

جامعة الأزهر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية
قسم العقيدة والفلسفة

محاضرات في العقائد

دكتورة
ليلى زكي قطب

١٩٨٦ - ١٩٨٧ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

اللهم انا نستعينك ونستهديك ونسالك الرعاية والتوفيق .
هذه محاضرات في العقائد اقدمها لطالباتى دارسات العقيدة ومحبي العلم ولقد قصدت في هذه المحاضرات ان اعرض لبعض المشكلات التي دار الفكر الاسلامي حولها وكذلك من قبل الفكر اليهودي والمسيحي بغية ان يحل مغاليقها وان ينفذ الى بواطنها كما دار الفكر الانساني من قبل ومن بعد حولها لنفس الغاية ولم يتوصل الى حلها الا الفكر الاسلامي كمسألة الألوهية والنبوات والسمعيات ولقد وضعت في اعتباري ان اعمل مقارنة لبعض تلك المسائل بين الأديان السماوية الثلاثة حيث ان الوقت لن يتسع لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقائد .

واحببت ان اوضح في هذه المحاضرات كمال الدين الاسلامي وان اغلق الباب على مدعى الالهام والتلقى من السماء وجعلت رسالتي في هذه المحاضرات تبديد الظلام واشاعة النور وتثقيف العقول وتطهير القلوب وتقويم السلوك والكشف عن التأويلات في العقائد النصرانية واليهودية وما ترتب عليها من آثار عقلية والفرق بينها وبين عقائد الاسلام الخالصة من الشوائب المنزهة عن الأهواء .

وفي الختام اقول لطالباتى لا تلعنوا الجهل بل تعلموا كلمة وعلومها للآخرين .

واننى قد وضعت هذه المحاضرات لتكون مرجعا لمن ليسهل عليهم استذكار المقرر والله ارجو ان يفتنم بها كما ارجو لمن الله العلى القدير التوفيق والنجاح .

د. ليل قطب

القاهرة ١٠/١/١٩٨٦م

البَابُ الْأَوَّلُ

الْأَوَّلِيَّةُ

تهيئة :

أولا : تعريف الدين :

(أ) الدين في اللغة :

كلمة دين عربية أصيلة ليست فارسية أو عبرية معربة كما يدعى البعض فهذه محاولات فاشلة لأنه من تصارييف هذه اللفظة وتعدد صيغها وتشعب استعمالها ما لا يمكن أن يحدث للكلمات المعربة وأن لفظة دين في اللغة العربية من أكبر الألفاظ ثراء بالمعاني والدلول ومعانيها الكثيرة جعلتها غير واضحة أو محدودة الدلول فالباحث عن معنى هذه اللفظة في معجم اللغة يرى لها مدلولات كثيرة هذا بالإضافة إلى أن هذه المعاني على كثرتها لا تجمع بينها جامعة ولا تؤلف وحدة بل تجد بينها من المعاني المتناقضة فمن معانيها .

يوم الدين أى يوم الجزاء . والدين بمعنى الطاعة والدين واحد الديون . ودينيت لرجل أى اقترضته فهو مدين ومديون ورجل مديون كثر ما عليه من الدين . ومديان أى عادته أن يأخذ بالدين ويستقرض . وتداين القوم أى أخذوا بالدين . والدين الجزاء والمكافأة وإلى غير ذلك من المعاني للكثيرة ورغم هذا التضارب في المعنى اللغوي لكلمة دين فأننا نستطيع أن نرد معاني هذه اللفظة في اللغة إلى استعمالات أربع لا تتعداها .

١ — دين بمعنى الحكم والتهر والمحاسبة فنقول دان الناس أى تهرهم عنى الطاعة وفى الحديث الشريف الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت .

٢ — دين بمعنى التسخير والخضوع والتسليم والزل .
مثل « دننته فدان لى » أى ذل وخضع لى وفى الحديث الشريف « أريد من قريش كلمة تدن بها العرب » أى تطيعهم وتخضع لهم .

٣ — الدين بمعنى الجزاء والحساب والمكافأة .

٤ — دين بمعنى الاعتقاد وذلك مثل قولك (دننت به) أى التزمت به عقيدة ومذهبا فالدين هذا معناه الطريقة التى يسير عليها المرء . مثل قوله تعالى « لكم دينكم ولى دين » .

اذن نكلمة دين اذا تعدت بنفسها « دان ديناً » كان معناه الحكم والسلطان واذا تعدت باللام « دان له » كان معناه الخضوع والانقياد واذا تعدت بالباء « دان به » كان معناه الجزاء والحساب والمقيدة والشرعية باعتبار الانقياد والطاعة .

(ب) الدين في الاصطلاح :

سواء ينقسم الملحقون في تعريف الدين الى فريقين ثلاثاً أساسية :
1- الفريق الأول يرى ان الدين يشمل كل الشرائع الصحيحة والمنعقدة الى
الروح السماوي تلك التي تقف مجموعة واحدة من الخلق المهيمن على
كل شيء كما تشمل تلك الشرائع الضارفة التي هي وليدة الفجالات
والأوهام . وكل حقيقة تقوم من فوق جانب منها على عبادة القبائل
أو الحيوان أو الكواكب .

ويقولون ان القرآن الكريم سمي جميع هذه ديناً بقوله « ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » ويقول « لكم دينكم ولي دين » . فالدين عندهم هذا الفريق هو الاعتقاد بوجود ذات لها قوة غيبية بها تتصرف في الظبيعة والخلق حسب مشيئتها وأزادتها اعتقاداً من شأنه ان يبعث على التوجه اليها بالطاعة والعبادة في رغبة ورهبة حسب قواميس معينة وبذلك يشمل هذا التعريف الدين للتسمي والدين التوضيحي والى هذا الاتجاه يذهب الدكتور محمد عبد الله دراز بقوله « الدين هو الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية لها شعور واختيار ولهذا تصرف وتدبير الميثون التي نفعنا للافسان باعتقاد من شأنه ان يبعث على متابعة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد » والى هذا الاتجاه ايضاً يذهب الدكتور محمود مزرعة والفيلسوف الألماني أرنست هوبلر .

أما الفريق الثاني فهو فريق يبالغ في حذف هذا الإلهوية من الديانة . فالديانة عندهم تقوم أساساً على مبدأ أخلاقي يستوحي من التافيه وهذه العروة يمثلها رجال من علماء الاجتماع والآثار وهما اميل دوركايم الذي يقول : الدين هو مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء المقدسة : تضم اتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة .

أما الثاني فهو مسالمون الزناك الذي يعرفه الدين بأنه مجموعة من
القوانين التي تكلف حازما إمام الحرية المطلقة لتفرضنا .

وهذا الفريق من الباحثين يبالغ في حذف فكرة الإله الخالق اللا نهائي
ناتجا ومكانا ولا يحيط به التصور بل يذهبون إلى وجوب إبعاد هذه الفكرة
عن صحتهم على مذهبهم هذا إن في الشرق أديانا كثيرة مثل الكونفوشيوسية
والبيوفية تقوم على أساس أخلاقي بحث خالي من تأليه إله ويرى هذا الفريق
أن الذين الهوا بوذا أو كونفوشيوس أو جنتشيون خارجون عن الفهم
السليم لدينهم الذي يعتنقونه .

أما الفريق الثالث فإنه يرى أن الدين لا يكون إلا وحيا يأتي إلى رسل
مؤيدون بالمعجزات .

يقول د . مصطفى عبد الرزاق فالدين لا يكون إلا وحيا من الله إلى
أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر الله . كما
يتجه نفس الاتجاه الإمام محمد عبده بقوله « أن الدين هنا هو خلوص
السيرة للحق وقيام النفس بصالح العمل وهو ما كان يدعو إليه صلى الله
عليه وسلم وسائر أخواته الأنبياء » .

وتبهم في القول بهذا الدكتور محمد عبد السلام بقوله « والذي تراه
وفق ما تلميه عليه عقيدتنا أن الدين لا يكون إلا وحيا من الله سبحانه
وتعالى إلى رسله الذين يختارهم من عباده ويبعثهم أئمة يهدون بأمره » .

فالدين عند هذا الفريق هو الدين الدين الإلهي الشامل لنظام الأسرة
والمجتمع والدولة وليس فقط طقوسا دينية ولا كهنوتية بل هو نظم كاملة
للروح والجسد والدنيا والآخرة .

والحقيقة أنني أرجع الرأي القائل بأن الدين يشمل كل الديانات
السمائية وتلك التي تتخذ معبودا غير الله استنادا إلى قوله تعالى : « لكم
دينكم ودين أبيكم » فالديانة هنا شاملة لجميع الديانات التي كانت سائدة
في الجزيرة العربية في تلك الفترة وعلى هذا الأساس فتعريف الدين يشمل
الدين السماوي والدين الوضعي والدين السماوي هو الذي نزل من عند
الله ببارك وتعالى على أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين وهذا
الدين من منفع الله وحده فلا يد للإنسان فيه أي كان ذلك الإنسان .
والدين السماوي يشمل على أربعة مقومات أساسية :

١ — مصدر هذا الدين وهو الله . فالدين السماوى هو من عند الله
« الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا » .
(الكهف : ١) .

٢ — وسيلة الاتصال وهو الوحي « انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح
والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب
والاسباط وعيسى وايسوب ويونس هارون وسليمان وآتينا داود
زبوراً » (النساء : ١٦٣) .

٣ — الموحى اليهم هم الرسل فهؤلاء الرسل لا يبلغون الا ما يوحى اليهم
« واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين »
(يونس : ١٠٩) .

٤ — الموحى به هو الكتاب المنزل على الرسول .

وهذا الدين السماوى الذى يوحىه الله لانبياؤه واحد « لا يختلف في
الاولين والآخرين انه الاسلام الذى جاء به جميع الرسل عليهم الصلاه
والسلام واختاره الله لعباده جميعا حيث حكم جل شأنه بذلك في قوله
تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام » وحيث رضى الله لامة محمد ﷺ
حيث يقول على لسان نبيه « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى
ورضيت لكم الاسلام ديناً » .

هذا هو الدين السماوى أو الشرعى أما الدين الوضعى فهو من وضع
البشر ومن اختراع العقل الانسانى وعلى هذا فهو ليس وحياً من عند الله
بإبرك وتعالى . فالدين الوضعى هو مذهب انسانى دعا اليه بعض الناس
فدان به آخرون وقد نشأ الدين الوضعى في أساسه كمذهب اخلاقى أو
اجتماعى له فلسفته الخاصة التى يقوم عليها والتى تستمد دعائمه من
البيئة وظروف المجتمع الذى نشأت فيه ومن مشاكله التى جاء هذا المذهب
أساساً علاجاً له . ولكى يتحول هذا المذهب الى دين وضعى لابد أن
تتوافر له عوامل ذاتية في المذهب نفسه وعوامل متعلقة بظروف الناس الذى
نشأ المذهب بينهم .

ومن أهم العوامل الذاتية التى يجب أن تتوفر في المذهب ليصبح ديناً
وضعياً أن تلمس تعاليم المذهب من الناس أدق احساسهم وأن تكون

تعاليمه ذات صلة بمشاكلهم ١١ المجتمع الذي نشأ المذهب بينهم فيجب أن يكون لديهم الاستعداد الطبيعي لاعتناق هذا المذهب دينا وهذا ينشأ نتيجة الخواء والتخبط الديني لدى هؤلاء الأفراد وتاريخ الأديان شاهد على أنه لم ينشأ دين وضعى أبدا في صحوة من دين سماوى وانما كانت تنشأ هذه الأديان في فترة ضعف الأديان السماوية نتيجة تحريف أصحابها لها . والدين الوضعى يتعدد ويتكرر وذلك أمر طبيعى لأنه وليد العقل الانسانى والأفكار البشرية أما الدين السماوى فلا تعدد ولذلك كان الدين السماوى واحد وإن تعدد الداعون اليه وهذا الدين الواحد هو الاسلام حمله سيدنا ابراهيم وكان حنيفا مسلما وقبله حمله سيدنا نوح ثم حمله موسى ثم عيسى ثم ختم الله الرسالة بسيدنا محمد ﷺ فلا يهودية ولا نصرانية وانما الاسلام والاسلام فقط « ان الدين عند الله الاسلام » (آل عمران : ١٩) وهذا يعقوب الذى يدعى لليهود أنهم أتباعه لم يكن يهوديا وانما كان مسلما يدعوا الى الاسلام « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون » (البقرة : ١٣٣) .

وموسى يدعو ربه قائلا : « ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين » (الأعراف : ١٢٦) ويروى القرآن عن عيسى « فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون » (آل عمران : ٥٢) .

أما ما يقال بصدد المفاضلة بين الأديان السماوية والأديان غير السماوية أن الأديان السماوية صادرة من الله عز وجل وهو الحق ولذلك فهي معصومة بخلاف الأديان الوضعية ، إذ هي صادرة عن الانسان وهو ملازم للنقص والقصور ، كما أن ألدان السماوية قادرة على هداية أتباعها وذلك لأن الله أعلم الناس جميعا بما يصلحهم ويفسدهم فهو العالم بدقائق العالم وخفاياه . فاذا أنزل دين لهداية الانسان فلا يمكن أن يدانيه نظام آخر يقوم على أفكار البشر .

من هنا كانت أهمية الأديان السماوية وضرورة التمسك والحرص عليها لهداية الانسان . والأديان السماوية جميعها تشترك فيما يتصل بجانب العقيدة ولقد كان حجر الزاوية في دعوات جميع الأنبياء هو أفراد الله تعالى بالعبادة والتقديس .

وهناك فرق بين الدين السماوى والملة والنحلة ، فالملة اسم لجملة الشرائع والدين اسم لما عليه كل واحد من أهل الشرائع يقول الراغب الأصفهاني : الملة كالدين وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان

الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار ربهم . ومن المجاز في استعمال الملة بمعنى الطريقة المسلوكة ومنها ملة إبراهيم حنيفا واعتق فلان ملة الاسلام وعلى هذا المجاز ، فالفرق بين الدين والملة أن الدين ما يكون عليه كل واحد من أهل الملة الواحدة وأن الملة اسم لجميع الشرائع .

أما النحلة فقد وضع لها علماء الغرب اصطلاحا فقالوا : النحلة يراد بها مجموعة العقائد والمبادئ والشعائر التي تخص شخصا بعينه ولكنهم أخطأوا يوم سحبوها هذا التعريف على الاسلام فقالوا الاسلام نحلة لأن النحلة من مواصفاتها الشخص الواحد أو الجماعة الواحدة فهي نظام لا يصح أن ينسحب على الجميع وبالتالي لا يجوز لهذه الجماعة أن ترفع عصاها على رؤوس الناس لتفرض عليهم نحلته الخاصة وأن صح لهم أن يبلغوها باللسان والدعوة والكلام ووسائل النشر العادية . وقد قصد علماء الغرب هذه التسمية وطبقوها على الاسلام ليفسحوا لأعلامهم المجال في مهاجمة شريعة السيف التي اتخذها الاسلام وسيلة للدعوة في ظروف محدودة في الشريعة الاسلامية ومن المعروف أن الاسلام دين الله للناس كافة فهو إذن ليس نحلة بالمفهوم الذي وصفه علماء الغرب لمعنى نحلة فالنحلة استعمال ضيق للتعبير عن الحاق فرد أو جماعة بعقيدة معينة سواء كانت هذه العقيدة دينية أو غير دينية سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة .

ثانيا : تعريف الوحي :

يقول ابن حجر : الوحي لغة الاعلام في خفاء والوحي ايضا للكتابة والمكتوب والاياء والاشارة والتصويب شيئا بعد شيء وقيل أصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو اشارة فهي وحي .

ويقول البدر المعين : الوحي في الأصل الاعلام في خفاء قال الجوهرى : الوحي الكتاب وجميعه وحي الوحي ايضا الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفى وكل ما ألقته الى غيرك .

ويقول ابن منظور في لسان العرب والرازي في مختار الصحاح . ومحمد عبده في الرسالة : الوحي الاشارة والكتابة والرسالة والكلام الخفى وكل ما ألقته الى غيرك ويقال وحي للشئ المكتوب . وهذه المعاني قد استعملها الشعراء د اشعارهم وأهل اللغة في كلامهم ومحاوراتهم .

أما الفيروز آبادي في قاموسه فقد زاد : والصوت يكون في الناس وغيرهم . هذه هي معاني الوحي في اللغة اذا اخذناها من الناحية اللغوية وحدها غير أن الكثير من اللغويين كالزمخشري في الأساس والراغب في المفردات ذكروا أن الوحي يطلق أيضا على ما يوحى الله الى أنبيائه بل قد

نص بعضهم على غلبة استعماله في هذا المعنى . يقول صاحب المصباح المنير بعد نقل المعاني السالفة الذكر لكلمة الوحي ثم غلب استعمال الوحي فيها يلقي الى الانبياء اما البدر العيني فقد ذكر ان الوحي قد يطلق ويراد به اسم المفعول يعني الشيء الموحى به الذي يفهمه الانسان من اية وسيلة يحصل بها التفهيم كاستماع كلام من غير معاينة كسماع كلام الله او بالنقاء في الروح او بالهام او يكون ذلك برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع صوته كتبليغ جبريل كلام الله ولابن حجر في فتح الباري كلام قريب من هذا المعنى .

اما الوحي في اصطلاح الشريعة فقد ذكر البدر العيني انه كلام الله على انبيائه .

وهذا تعريف يتناول ما نزل على الرسل من كتب الله ثم يتناول به الى الرسل الذين لم يكن معهم كتب كآدم ونوح واسماعيل وسليمان فانهم كانوا مبلّغين لرسالات وليس معهم كتب ثم يتناول اخيرا ما اوحى به الى الانبياء الذين لم تكن لهم كتب ولا كانوا مكلفون بتبليغ رسالة جديدة بل انباهم الله بشرات سابقة فكانوا يتبعونها ويجددون الدعوة بها كيوثع وصموئيل ونحوهما من انبياء بني اسرائيل فانهم كانوا على شريعة موسى الى عهد عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه . والبدر العيني قصر الوحي الشرعي هنا على كلام الله فقط .

اما الامام محمد عبده فيعرفه تعريفا اشمل بقوله « بانه عرفان يجده الشخص في نفسه مع اليقين بانه من قبل الله له بواسطة او بغير وساطة والاول بصوت يتمثل لسمعه او بغير صوت ويفرق بينه وبين الالهام فان الالهام وجدان تستقينه النفس وتنساق الى ما يطلب على غير شعور منها من اين اتى وهو اشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور .

اذن فالوحي في اللغة هو الاعلام في خفاء والاشارة والكتابة والاسراع والالهام والكلام الخفى . ففى معنى الاعلام في خفاء قال لبيد : فمدافع الريان عرى رسبها خلقا كما ضمن الوحي سلامها .

وفى وحى الاشارة قول الشاعر :

نظرت اليها نظرة فتحيـرت دقائق فـكرى فى بديع صفاتها
ناوحي اليها الطرف انى احببها فاطر ذلك الوحي فى وجنائها

وجاء في القرآن الكريم « فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا »
(مريم : ١١) بيمعنى فالقى ذلك اليهم ايحاء اى اشارة اليهم اشارة خفية
سريعة ولم يتكلم . وفى معنى الكتابة قول رؤية .

كانه بعد رياح تدميه ومر ثعنات الدجون تثمه
انجيل احباروحى منينة .

وفى المعنى الالهام قوله عز وجل « واذا اوحيت الى الصواريين ان

امنوا » (المائدة : ١١١) . اى القيت اليهم علم ذلك الهايا .

وفى معنى الكلام الخفى قول بن ذؤيب :

فقال لها وقد اوحى اليه . الا الله امك ما تحيف

اما الوحي شرعا فهو نوع خاص من تكليم الله لخلقه ويكون ذلك
التعليم بوسائل مختلفة وطرق شتى يتعرض لها من اوحى اليهم ويكون
فى الغالب نتيجة هذا التعلم كتب مقدسة . والله اعلم »

الفصل الأول

الآلهية في ضوء الفكر اليهودي

اليهودية كأي دين سماوي تستلزم على أمرين أساسيين عقيدة
وشريعة . والعقيدة هي الأمور التي تتطرق بالقلب والتي تكون تصديقا
بالجنان وإقرارا . باللسان من الإيمان بالله واليوم الآخر والتصديق
بالملائكة والرسول والكتب .

واليهودية في ذلك لا تختلف عن أي دين آخر فقد جاءت بالإيمان بالله
والتصديق بوجوده وإثبات الوجدانية له واختصاصه جل شأنه بالعبادة
وعدم الإشراف به « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه
لا إله إلا أنا فاعبدون » (الأنبياء : ٢٥) .

فالرسل جميعا دعوتهم واحدة وهي الوجدانية لله وعبادته والديانة
اليهودية تؤكد الإيمان بالملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر وما فيه من
حساب أو عقاب وثواب « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »
(الشورى : ١٣) . وهذه الآية تنيد بأن عقيدة سيدنا محمد ﷺ هي عقيدة
الأمم السابقة التي شرعها لهم الله ومنهم موسى عليه السلام ولما كان الله
قد أوجب علينا الإيمان بالملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر ، فلا بد أن
تكون العقيدة اليهودية التي جاء بها موسى مشتملة على الإيمان بالملائكة
والكتب والرسول واليوم الآخر ، وما زالت التوراة التي بين أيدينا حافظة بما
يثبت أن الله واحد لا شريك له ، وسنقدس هنا الألوهية كما تصورهما
كتبهم المحسنة .

الألوهية :

أن الدارس للتوراة يتضح له أن الله عقد لليهود بالصفات التالية :

١ - أن الله واحد لا شريك له :

« اسمع يا إسرائيل الرب الهنا رب واحد » (تث : ٤) « الرب هو
الإله ولا آخر سواه » (تث : ٣٥) .

وقال داود « يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك » (١ خب ١٧ : ٢٠) .

وقال حزقيا « يا رب الجنود إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت
هو الإله وحده » (١ شي ٣٧ : ١٩) .

وقال نحميا « أنت هو الرب وحده » (نحم : ٩ : ٦) .

وفي الملوك الثاني « ايها الرب اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم اذنت هو الاله وحدك » (٢ مل ١٩ : ١٦) .

فان الله في نظر لليهود كان ولم يكن معه وانه حين اتجهت ارادته الى ظهور العالم خلق الكائنات المختلفة وحده دون ان يكون له معين او شريك .

٢ - الله لا يرى ولا يقدر احد ان يراه :

قال موسى « ارني مجتك فقال احب كل قدامك وانادى باسم الرب قدامك واتراعى على من اتراعى وارحم من ارحم . وقال لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش » (خر ٣٣ : ١٨ : ٢٠) .
« انت الله محتجب » (١ ش ٤٥ : ١٥) .

٣ - الله ليس كمثله شيء :

يقول داود « لذلك قد عظمت ايها الرب الاله لانه ليس مثلك وليس اله غيرك (٢ ص : ٧ : ٢٢) ويقول ايضا « وبرك الى العلياء يا اله الذي صنعت العظام يا اله من مثلك » (مز ٧١ : ١٠١) .

هكذا يقول الرب ملك اسرائيل وناديه رب الجنود الاول وانا الآخر ولا اله غيري ومن مثلي ينادى » (١ ش ٤٤ : ٦ : ٧) .

يقول الرب « لا يسكن هناك انسان ولا يتغرب فيها ابن آدم هو ذا يصعد كاسد بن كبرياء الاردن الى مرعى دائم لاني اغمز واجعله يركض عنه . فمن هو منتخب نأقيه عليه لانه من مثلي ومن يحاكمني ومن

هو الراعي الذي يقف امامي » (١ ز ٤٩ : ١٩) .

٤ - الله لا يحده مكان ولا زمان :

« العمل الله من قريب يقول الرب ولست بها من بعيد اذا اختبأ انسان في اماكن مستترة انما آراه انا يقول الرب . انا انا السموات والارض يقول الرب » (١ ز ٢٣ : ٢٣ : ٢٤) . ويقول داود « ابن اذهب من روحك ومن وجهك ابن اهرب ان صنعت الى السموات

«ثالث هناك وان فرشت في الهاوية لها اثنتان اخذت جناحي المصيح
وسكنت في اقاصي البحر فهناك ايضا تهديني يدك وتمسكني يمينك»
(مز ١٣٩ : ٧ - ١٢) .

٥ - الله قادر على كل شيء :

يقول الله « انا ظهرت لابراهيم واسحق ويعقوب بانى الاله القادر
على كل شيء » (حز ٦ : ٢) .

٦ - الله عظيم وقوى وجبار :

يقول ارميا « لا مثيل لك يا رب عظيم انت عظيم اسمك في الجبوت
(١ و ١٠ : ٤) »

٧ - الله رؤوف :

« الرب اله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الاحسان والوفاء »
(خر ٣٤ : ٥) .

٨ - الله قديم :

« في البدء خلق الله السموات والارض خربة وخالية وعلى وجه
الفمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه » (تك ١ : ١ : ٢) .

٩ - الله حي :

« انظروا الآن انا انا هو وليس اله معي انا ابيت واحي نسحق
وانى اشفى وليس من يدى مخلص انى ارفع الى السماء يدى واقول
حي انا الى الابد » (تث ٣٢ : ٣٩) .

١٠ - الله متكلم :

« اذ تحب الرب الهك وتسمع لصوته » (تث ٣ : ٢٠) .

وهكذا جاءت اليهودية بالايسان بالله والتصديق بوجوده واثبات
الوحدانية له واختصاصه جل شانه بالمعبادة وعدم الاشراك به ولكن الامر
لم يستمر على هذا النمط من القوة والاستقامة فايدى التحريف والتعديل
ادخلت في التوراة ما لم يكن فيها وصورت الاله صورا لا تليق بالالوهية
ووصفته بصفات لا يرتضيها مؤمن ولا يطمئن اليها عاقل ولن لم يكن له
دين .

ولنبحث الآن في الصفات التي ادخلها اليهود على اللههم يهوه .

(١) التجسيم :

الذات الملمية في كتبهم المحرقة صورة مجسمة متصفة بكثير من صفات
الحوادث بل الكثير من صفات النقص وغير مختلفة اختلافا كبيرا عن
الخلق في طبيعتها ومسلكها مما دعى الشهرستاني الى القول: « اطلق اليهود
على الاله يهوه الصفات البشرية واتخذوا من اسفارهم دليلا على ما يوحى
بالتجسيم والتشبيه ليستدلوا على ان اللههم جسم وقد امتلأت التوراة
بمثل ما استندوا اليه في دعواهم بان الله جسم واقفه ذو صورة انسانية
وبالفاظ توحى وتشير الى التشبيه والتجسيم مثل الصورة والمشاهدة
ونتكلم جهرا والرؤية وطلوع الله في السحاب والكتابة والاستواء وخلق
آدم على صورته وظهور نواجزه من كثرة الضحك وبكائه على طوفان نوح
حتى رمدت عيناه . فالتوراة تسند الى الله الصفات التالية :

١ - تسند التوراة الى الله اوصاف الانسان وصفاته فالله له فروة راس
وله شعر وهو يلبس خوذة على راسه وله جسد يلبس عليه الملابس
وله اذن وعينان وانف يصعد منها الدخان وفم يخرج نارا وله رجلان
وشفتان ولسان واصابع واحشاء وله قلب يتأذى وهو يتمثل في
كلامه لموسى رجلا مثله وهو يبكي ويضطك ويحزن ويرضى ويخضع .
يقول اشعيا من الله : « لبس البر كقزع وخوذة الخلاص على راسه
ولبس ثياب الانتقام كلباس » (١ ش ٥٩ : ١٧) ويقول دانيال :
« لباسه ابيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي » (دا ٧ : ٩) .
« دعوت الرب والى الهى صرخت فسمع من هيكله صوتى وصراخى
تدامه داخل اذنيه فارجت الارض وارتمشت اسس الجبال وارجت
لانه قضب سعد دخان من افه وفار من فمه اكلت جبر اشمعلت منه
طلاطا المساء ونزل وضباب تحت رجليه » (مز ١٨ : ٦ : ٩) .

هوذا اسم الرب ياتي من بعيد غضبه مشعل والحريق عظيم .
فمنه ممتلئان سحقا ولصاته كثار آكله ونفخته كثير غامر يبلغ
الى اللقبة « (ش ٢٠ : ٢٧ : ٢٨) .

« الرب في هيكل قدسه الرب في السماء كرسيه . عيناه تنظران اجنائه
تمتحن آدم » (مز ١١ : ٤) .

« هوذا عين الرب على خائفيه لتراجين رحمته » (مز ٢٣ : ١٨) .

« ويكلم الرب موسى وجهها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه » (خر
٣٣ : ١١) .

« فحزن الرب انه عمل الانسان في الارض وتأسف في قلبه » (تك
٦ : ٦) .

« نقلت آه يا سيد الرب حقا انك خداعا خادعت هذا للشعب
(ارميا ٤ : ١٠) .

« وكما فرح الرب لكم ليحسن اليكم ويكثركم » (تث ٢٨ : ٦٣) .
« فتنسم الرب رائحة الرضا » (تك ٨ : ٢١) .

« وراى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض وأن كل تصور
افكار قلبه انما هو شرير كل يوم فحزن الرب انه عمل الانسان
في الارض » (تك ٦ : ٥ : ٦) .

« فغضب الرب على موسى وقال اليس هارون للابن اخاك
(حز ٤ : ١٤) .

« فرأى الرب ورفل من الفيظ بنيه وبناته » (تث ٣٢ : ١٩) .

٢ — اهلوا الله في مكان معين محدد بحيث يقف الانسان امامه أو خلفه
أو عن يمينه أو يساره أو تحته فأله كان يمشي أمامهم وكان يعيش
وسطهم وكان ينزل أو يصعد أو يبعد .

« وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل ان ياخذوا الى تقديم
من كل من بحته قلبه تاخذون تقديمي وهذه هي التقديمة التي تاخذونها
متهم . ذهب وفضة ونحاس واسمانجوتى وأرجوان وقرمز وبوص
وشعر معزى وجلود كباش ومحمرة جلود نخس وخشب سنط
وزيت للبخارة واطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع
وحجارة ترصيع للرداء والصدرة . فيصنعون لى مقدسا لأسكن
فى وسطهم » (خر ٢٥ : ١ : ٨) .

« فى سنة وفاة غزيا الملك رايت السيد جالسا على كرسي عالى
ومرتفع وأتياه تملأ الهيكل . السرائيم واقفون فوقه لكل واحد
سته أجنحة . باثنين يغطى وجهه وباتنين يغطى رجلينه وباتنين
يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس » (١ ش ٦ : ١ : ٣) .
« أما ابراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب » (تك ١٨ : ٢٢) .

« وقال فاسمع اذا كلام الرب قد رايت الرب جالسا على كرسيه وكل
جنود السماء وقوف اديه عن يمينه وعن يساره » (١ مك ٢٢ : ١٩) .
« وجها لوجه تكلم الرب معنا فى الجبل من وسط النار انا كنت واقفا
من الرب وبينكم فى ذلك الوقت لكى اخبركم بكلام الرب » (تث
٥ : ٤ : ٥) .

« وصلى حزقيال أمام الرب وقال ايها الرب اله اسرائيل الجالس
فوق الكروبيم » (٢ مل ١٩ : ١٥) .

بقول سليمان للاله : « فاسمع انت من السماء مكان سكناك واغفر
واعمل واعط كل انسان حسب كل طريقه كما تعرف قلبه لانك انت

وحذك قد عرفت لوب كل بنى البشر » (١ مل ٨ : ٣٩) .

« وكان الرب يسير امامهم فى عمود سحب ليهديهم الطريق وليلا فى
عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا ولم يبرح عمود السحاب
نهارا او عمود النار ليلا من أمام الشعب » (خر ١٣ : ٢٠) .

وتظهر أسفار التلمود أيضا اله اسرائيل متصفا بكثير من صفات
الحوادث وصفات النقص فيذكر التلمود فيما حكاه ابن حزم (١) :

« أن سفر من أسفار التلمود يسمى سفر توما قد وصف جبهة خالقه وعظم
مساحتها يقال أن أعلاها الى أنفه خمسة آلاف ذراع وأنه قد جاء فى سفر
آخر من أسفار هذا الكتاب يقال له سائر يائيم أن فى رأس خالقهم تاجا
فيه ألف قنطار ذهب وفى أصبعه خاتم تضىء منه الشمس والكواكب » .

وجاء في أحد أسفار التلمود أيضا : « إن رجلا اسمه اسماعيل كان
أثر خراب بيت المقدس سمع الله تعالى يئن كما تئن الحمامة ويبكى وهو
يقول اللويل اللويل لمن أخرج بيته وضعضع ركنه وهدم قصره . ويلي على
ما أخرجت بيتي من بنى وبناتى قامتى منكسة حتى ابنى بيتى وأرد اليه
بنى وبناتى فلما شعر الله بوجود اسماعيل بجواره أخذ بثيابه وقال له
اسمعتنى يا بنى اسماعيل ؟ قال لا يا رب فقال الرب يا ابنى يا اسماعيل
بارك على فباركت عليه ومضيت » .

فالتبيعة اليهودية بشكل عام اقرب الى المادية منها الى الروحية
واميل الى التجسيد منها الى التجريد . وقد انعكس ذلك على فكرتهم عن
الله فتم يستطيعوا أن يتصوروه كأننا ساميا منزها عن المادة ولوازمها
في أى فترة من تاريخهم ففي عصر الرسول ﷺ روى لنا عكرمة عن ابن
عباس رضى الله عنهما أن اليهود جاؤوا الى الرسول ﷺ ومعهم كعب بن
الاشرف فقالوا يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فغضب النبي ﷺ
فنزل قول الله : « قل هو الله أحد » . فلما تلاها قالوا له صف لنا ربك كيف
عضده وكيف ذراعه فغضب أشد الغضب فاتاه جبريل بقوله : وما قدروا
الله حق قدره .

الا يدل ذلك على أن اليهود جيلوا على المادية البحتة بما دفعهم
دائما الى طلب اله مجسم يلمسونه بأيديهم ويصرونه بأعينهم ولذلك جاء
رد الله عليهم : قل هو الله أحد الله الصمد فالأحدية تنافي الجسمية التي
توهمها اليهود فهو منزّه عن التركيب في ذاته وماهيته وقوله تعالى الله
الصمد اشارة الى نفى الأضداد والانداد والشركاء والامثال .

واننى لا أرى ما يراه أحد المفكرين أن ما ورد في التوراة من
المتشابهات أى المحتملة لأكثر من معنى فهي ترد الى الآيات المحكمة لئلا
يلزم انتفاض الاختلاف في كلام الله . ولذلك نجد أنه يؤول كل الآيات
المتضمنة التجسيم والتشبيه ويردها الى المحكم من آيات التوراة ونجده
يحمل هذه الآيات من المعانى أكثر مما تحتل فهو مثلا يقول عما جاء في
سفر الخروج الاصحاح الخامس والعشرون من البند الواحد الى الثامن وإلى
غيرها من الآيات التي تحدد للاله مكانا يقف الانسان امامه أو خلفه ...
للخ . بأن هذه الآيات يوحى ظاهرها أن اليهود صنعوا مكان لله ليقسم
وسطهم فهذه آيات متشابهات ويجب أن يرد الى الآيات الحكيمات التي
تنفى المكان عن الله . مثل قول اشعيا « هكذا قال الرب للسماوات كرسى

والأرض موطىء قدمي . أين البيت الذي تبثون لي وأين مكان راحتي
وكل هذه صنعتها يدي » (٦٦ : ١ : ٢) . ويفسر ما جاء في سفر
الخروج « وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند
باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب
واقفا عند باب الخيمة ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته
ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه » (خر ١١: ٢٣) .
فيقول : « وواضح من هذا النص أن الله كان يكلم موسى في خيمة
الاجتماع فهل كان الكلام في خيمة الاجتماع وجها لوجه كما هو ظاهر
النص . أم أن المراد من النص هو تأكيد التوراة على أن موسى كان يفهم
كلام الرب بوضوح وجلاء . وما كانت رهبة الله تحول بين فهم موسى
لكلام الله واضحا ؟ أن المراد من النص هنا هو تأكيد التوراة على أن موسى
كان يفهم كلام الرب بوضوح وجلاء . إذ لو كانت التوراة تريد ظاهر الكلام
: كانت تنص على قول الله لموسى « لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان
لا يراني ويعيش » (خر ٢٣ : ٢٠) .

وما ذهب إليه هؤلاء هو ما ذهب إليه مفسروا التوراة بقولهم : ليس
معنى وجها لوجه أن موسى رأى وجه الله ولكن هذه الكلمات تعني للشركة
المباشرة القريبة مع الله وإلى درجة لم تتح للإنسان آخر . لقد كان الاعلام
للآخرين عن طريق الرؤى والألفاظ وأما موسى فقد كان فكر الله واضحا
له وضوح فكر الإنسان إذ يخاطب صديقه الإنسان .

وهذا يتعارض تماما مع دلالة النص للظاهري وتأويل يخرج بالنص
من معناه الحقيقي والا فما معنى قول الله في سفر الخروج « أن كان منكم
للرب فالبرؤيا استعلن له وفي الحلم اكلمه وأما عبيدي موسى فليس هكذا
بل هو أمين في كل بيتي فما إلى فم أتكلم معه لا بالألفاظ » (عد ٦: ١٢) .
وما معنى قوله « ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه »
(خر ٣٣ : ١١) .

ولذلك نجد القس جردنر يقول عن موسى « كان الله يكلمه وجها لوجه
كما يكلم الإنسان صديقه أو صاحبه الحميم .

ثم يقولون أن ما ورد في التوراة أن يعقوب صارح الله كما ورد في
سفر التكوين (تك ٣٢ : ٢٠) فالصرارح كان مع ملاك من ملائكة الله وليس

مع الله ويفسر جميع كلمات الرب الواردة بالتوراة أن المقصود بها هو ملاك الرب نفسه وهذا كلام يتفق مع ما ورد في التوراة بأن المقصود بالرب هو الله صراحة « ظهر الرب لإبراهيم وقال له أنا الله القدير » (تك ١٧ : ١) .

« ثم صعد من هناك فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك » (تك ٢٦ : ٢٣) .

والمقصود بكلمة الرب هنا هو الله وليس ملاك الرب . والفائل ينبغي هذا يحمل الالفاظ أكثر مما تهمل . بل ان علماء المسيحية ومنهم عوض سيمان يرى ان كلمة ملاك الرب الواردة في التوراة تعنى الرب يقول « ان كلمة ملاك أو ملاك الرب ورد في الكتاب المقدس مراد بها اسم الرب أو الله فللاصطلاح ملاك الرب معناه المبلغ لرسائل الرب ولما كان هو خير من يقوم بتبليغ رسائله لأن كل ما عداه محدود والمحدود لا يستطيع ان يعلن اعلانا كاملا ذات أو مقاصد غير المحدود لذلك يحق أن يسمى الرب من جهة ظهوره لتبليغ رسائله ملاك الرب بمعنى المعلن لمقاصده أو المعلن لذاته أو بالحرى بمعنى ذاته معلنا أو متجليا لأنه لا يعلن ذات الله سوى الله .

ويقول سيمينوزا ان « الكتاب يقل صراحة على أن الله قد تحدث بنفسه بعد أن نزل من السماء لهذا الغرض على جبل سيناء وأن اليهود تعودوا سماعه بل رآه كبارهم أيضا .

أما قوله بأنه يجب رد التشابه إلى المحكم حتى لا يكون هناك تناقض في كلام الله فأقول له أن للتناقض موجود فعلا في التوراة وقد اثبتته العلما من جميع الأجناس . والاسلام ينفي فرية التجسيد نفيا قطعيا ولقد وصف القرآن الكريم الخالق سبحانه بأنه سميع وبصير ومتكلم ولكن السمع والبصر والكلام وغيرها ليست بألة ولا جارية ليست بأذن ولا حذقة ولا لسان مما نعرف بل هي كلها من شئونه التي لا يعلمها سواه وهي قديمة بقدمه ولا يمكن لمقولنا أن نعرف بحقيقتها . والعقل كذلك ينكر تجسيد الذات الالهية ويرى أن أنزال الله إلى عالم الحس إزالة لهيئتها ودواعي الشوق إليها لأنه لن يتحقق للالهية من تقديس واجلال الا اذا ظلت بعيدة عن عالم الحس . واذا

كانت الفلسفة الحديثة تعتمد اعتمادا كليا على العناصر المادية في بناء هيكلها وتذهب مذاهب العلم في استخدام التجربة والاختبار الحسى لتصوير مقولاتها ومع هذا فانها في مقام الالهية لم تجد بدا من ان ترتفع بفكرة الاله عن المادة وملابساتها وان تؤمن بالاله رمزا للكمال .

(ب) الله خادع ومضلل ويامر بالسرقة :

وصفت التوراة في سفر التكوين الاصحاح الثالث الله تعالى عما يأمكون بأنه يخدع عباده ويضلهم وبأنه يجهل الغيب ولا يدرك منه شيئا فزعموا انه نهى آدم وحواء ان يطعما شجرة المعرفة واخفى عنهما حقيقتهمسا وعاقبة الاكل منها وحذرهما ان يترباها بدعوى ان الاكل منها يفضى الى العناء وهو يعلم ان الاكل منها يفضى الى المعرفة ونضج العقل والفكر ولكنه كان يضللهما ليبقىا جاهلين فلا يشاركا في صفة المعرفة ثم اغراهما للشيطان فاكلا من الشجرة فبدت لهما سؤتهما فادركا انه لا يلبق بهما ولا يبرهما ان يلقيا وهما مكتشوفتا العورتين ولهذا لما سمعا صوته وهو مقبل عليهما اختفيا وجعلا يخفيان عورتيهما بورق من ورق الجنة فناداهما ربهما وسألها معرف انهما قد عصياه واكلا من شجرة المعرفة فلم يكن بدلا امام الله الا ان يطردهما من الجنة حتى لا تمتد يداها الى شجرة الخلد فيضف الانسان الى صفة المعرفة صفة الخلد وهي اعلى صفات الله .

انهم يفترون على الله عز وجل انه خادع ومضلل نهى آدم عن الاكل من شجرة المعرفة حتى ينفرد هو وحده بالمعرفة فلما خالفاه واكلا منها عاقبهما بطردهما من الجنة قبل ان ياكلا من شجرة الخلد ويشاركا في صفة الخلود وهي اسمى صفاته ولا ريب ان هذا كله كذب وانتراء وضلال يهوج بعضه في بعض فالحق ما ذكره القرآن الكريم في قصة آدم وحواء في عدة مواضع وليس في واحد منها كلمة تنافى علم الله وقدرته وارادته وتنزهه عما افترى اليهود . ومعاذ الله ان يخلق آدم وحواء ثم يحاول ان يخدعهما ليصرفهما عن المعرفة التى يختص بها فان معرفة الانسان قطرة من بحر المعرفة الالهية وحاش لله ان يغار منهما وينفخس عليهما هذه المظرفة فيطردهما من الجنة مخافة ان يشاركا في صفة الخلود لأنه لو اراد ان يحول بينهما وبين المعرفة لفعل ولو اراد لهما الجنة لحقق ما اراد ولم ينشأ الفساد عن طردهما من الجنة بل هكذا

خلفهما الله للحياة والموت وشاء أن يهبها إلى الأرض ليمرهما نسلهما
وتحكمة لا يعلمها إلا الله . أضف إلى ذلك فانه يأمر اليهود بالسرقة اذا
ارادوا أن يسرقوا فقد جاء في سفر الخروج « بل تطلب كل امرأة من
جارتها ومن بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بينكم
ويناتكم فتسلبون المصريين » .

(خر ٣ : ٢٤)

ويعلق الأستاذ/محمد عزة دروزة على هذا النص بقوله « ومهما
كان من أمر فان تسجيل هذا الخير بهذا الأسلوب يدل على ما كان وظل
يتحكم في نفوس بنى اسرائيل من فكرة استغلال أموال الغير وسلبها
بأية وسيلة ولو لم تكن حالة حرب ودفاع عن النفس كما انه كان ذا اثر
شديد بدون ريب في رسوخ هذا الخلق العجيب في ذرايعهم ثم من دخل
دينهم من غير جنسهم » .

(ج) الله ناقص العلم :

وصف اليهود الله بأنه ناقص العلم محدود المعرفة محتاج إلى
ارشادهم فهو يطلب منهم أن يميزوا بيوتهم بدماء الكباش لكي لا يخطئ
في انزال الضربات عليهم دون أعدائهم فيقول الله « ويكون لكم الدم علامة
على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة
للهلاك حين أضرب أرض مصر » (خر ١٢ : ١٢ : ١٣) .

ولقد ناقش الله ابراهيم حينها هم بتدمير سدوم وعمورة وبين له
أن بعض أهلها صالحون لا يستحقون الدمار وأنه ليس من العدل أن
يعاقب البريء بذنب السيء ثم قلم الرجال من هناك وتطلعوا نحو
سدوم . وكان ابراهيم ماشيا معهم ليشييعهم فقال الرب هل أخفى عن
ابراهيم ما أنا فاعله . وابراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع
أمم الأرض . لأنى عرفته لكى يوصى بنىه وبيتته من بعده أن يحفظوا
طريق الرب ليعلموا برا وعدلا لكى يأتى الرب لابراهيم بما تكلم به . وقال
الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا . أنزل
وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى والا فاعلم . وانصرف
الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما ابراهيم فكان لم يزل قائما
أمام الرب . فتقدم ابراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم عسى أن يكون
خمسون بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصنع عنهم من أجل الخمسين

بارا للذين فيسه حاشا لك ان تفعل مثل هذا الابرا ان تبنيت البار مع
الاثيم فيكون للبار كالأثيم حاشا لك اذيان كل الارض لا يصنع عدلا فقال
الرب ان وجدت في سدوم خمسين بارا في المدينة فاني اصفح عن المكان
كله من اجلهم . فاجاب ابراهيم وقال اني قد شرعت اكلم المولى وانا
تراب ورماد . ربما نقص الخمسون بارا خمسة اهلك كل المدينة بالخمسة
نقال لا اهلك ان وجدت هناك خمسة واربعين . فعاد يكلمه ايضا وقال
عسى ان يوجد هناك اربعون لا افعل من اجل الأربعة » (تك ١٨ : ١٦ : ٣٠) .

كما جاء في التلمود انه لا شغل لله في الليل غير تعلم التلمود مع
الملائكة .

(ب) الله ضعيف القدرة وكثير ما يخطيء :

فقاله في نظرهم تنزه عما يافكون ضعيف القدرة يتعب كما يتعب البشر
لانه بعد ان خلق السماوات والارض في ستة ايام استراح في اليوم السابع
وكان يوم سبت فيبارك هذا اليوم وحرم العمل فيه . « وفرغ الله في اليوم
السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي
عمله وبارك اليوم للسابع وقدسسه لانه فيه استراح من جميع عمله »
(تك ٢ : ٢) .

وعلى زعمهم هذا يرد الله تعالى بقوله : « ولقد خلقنا السموات
والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب » (ق : ٣٨) . اي
لم يسنا تعب حتى نحتاج الى الراحة . ومن اراجيهم ان الله سبحانه
وتعالى يخطيء كما يخطيء البشر ويندم على خطئه كما يندمون ويخشى
لوم الناس فزعموا انه قال « وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا . قدمت
على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي »
(١ ص ١٥ : ١٠) .

« نندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه » (خر ٣٢ : ١٤) .

وجاء في التلمود ان الله ندم على تركه شعبه المختار في حالة تماسة
عندما كتب الذلة والمسكنة عليهم وصرح بهدم اورشليم » (٢) . اصف

الى ذلك فالتوراة ذكرت أن يهوه مولع بابتغريب « حين تقرب من مدينة لكي نحاربها استخدمها للصلح فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وان لم تسالمك بل حملت معك حربا فحاصرها واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف واما النساء والاطفال والبهاائم وكل ما في المدينة كل سقيمها فتغنمها لنفسك وتاكل غنيمه اعدائك التي اعطاك الرب الهك . هكذا بفعل بجميع المدن للبعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الامم هنا واما مدن هؤلاء للشعوب التي يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما (تث ٢٠ : ١٠ : ١٦) . كما جاء في سفر اللاويين ان الله ظن الى الدماء مولعا بالقرابين وانه لا يرتضى بالقرابين الحيوانية وحدها بل لا بد من تقديم للقرابين البشرية اليه .

وهذا تصوير يشع باطل ينم عن وحشية مسعورة تتلظى في نفوسهم وتأبى الا ان تستعملن في افعالهم وفي بهتانهم . الذي اغتروه على الله وناربخهم غاص بوحشيتهم ومعابدهم كما يقول ١٠ . دورزي في كتابه الحضارة مخيفة جدا وهي مراكز تقع بداخلها جرائم القرابين للبشرية . ويقول للسير ريتشارد بورثون « ان التلود يعين مناسبتين دوريتين ترضيان اله اليهود يهوه احداها عيد الفطائر المزوجة بدماء البشر والاخرى احتفالهم بختان اطفالهم .

ان تصوير اليهود لله بانه مقطّش الى الدماء والتدمير . اهو الا صدى لما في اغوار نفوسهم الخبيثة المولعة بالدمار .

هذه هي صفات يهوه كما تصورها كتبهم المحرفة الها لهم وحدهم اضفوا عليه الكثير مما املاه عليهم خيالهم المفعم بالآمال والالام فوصفوه بصصفات والبسوه باثواب تتلائم مع الاحوال التي كانت تفشاهم . فعندما كانوا يخترقون الصحراء فييهوه الها مقاتلا يكافح معهم . وعندما دخلوا ارض كنعان غزاة صاغ اليهود يهوه في الصورة التي كانوا عليها فجعلوه الها صارما ذا نزعة حربية بالغة العنف لا يقسو على اعداء اليهود فقط ولكن يقسو على شعبه ويلعنهم ايضا « ولكن ان لم تسمع لصوت الرب انك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي انا اوصيتك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتذكرك ملعونا تكون في المدينة وملعونا تكون في الحقل ملعونا تكون سلتك ومعجنتك ملعونة تكون ثمرة

بطنك وثمره أرضك نتاج بقرك وإثاث غنك . ملمعونا تكون في دخولك
وملمعونا تكون في خروجك . يرسل الرب اللعنة وللاضطراب والزجر في
كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك وتنفى سريعا من أجل سوء
أفمالك (تث ٢٨ : ١٥ : ٢٢) .

ويسترسل هذا السفر في صلب اللعنات من سل وحى وغيرها
مما جعل ول ديورانت يعلق على هذه اللعنات وغيرها بقوله : « ان
هذه اللعنات لجديرة بأن تكون نماذج في القدح والسب ولعلها هي التي
أوحى إلى الذين حرقوا الكفرة في محاكم التفتيش الإسبانية أو حكموا
على سبينوزا بالحرمان أن يفعلوا ما فعلوا فاليهود كما يرى رينان
الفرنسي جعلوا إله يعيش عيشة مساكنة ومرافقة يجدونه مع كل
خطوة من خطواتهم ومع كل نفس من أنفاسهم وهذا ما فسد إليه زعماء
اليهود وقادتهم لسوق هذا القطيع المعريد . بعضا الدين وتجهيده داخل
هذه القوالب الدينية حتى لا يشرذم بعيدا عن الجماعة وحتى تتأصل له
ماداد وتقاليد يمكن أن تجمع الجماعة عليها ولا تتبدد شيئا وأحزابا .

وقد أطلق اليهود على الهمم اسم يهوه وهي الكلمة العبرانية المائلة
لكلمة لورد كما يقول سبيث : لأن العبرية كانت تكتب بدون حروف علة
حتى ٥٠٠ م ثم دخلت هذه الحروف فأصبحت كلمة ياهوفا فكلمة ياهوفا
معناها سيد أو إله ، أما زكي شنودة فيرى أن يهوه لفظ عبري مشتق من
اللفظ العبري هيه أو هوه الذي يفيد الوجود أو الكينونة وبذلك يكون يهوه
هو الكائن . ويقول مؤلفوا المدخل إلى الكتاب المقدس : كان اليهود يخشون
اسم الهمم ولذا اختصروه بحروفه الساكنة كالأحرف الأربعة يمكن قراءتها
بما معناه أنا هو الكائن أو أنا الأزلي أو أنا من يأتي .

أما الأستاذ العقاد فيرى أنه نداء لضمير الفائب وقد نودى بضمير
النائب توقيرا لأن موسى علم اليهود أن ينفعوا ذكره وأن يكتنوا
بالإشارة إليه . ويرى بعض الباحثين أن هذا الاسم يهوه ليس إلا اسما
لأحد أرباب المصريين لوجود هذا الاسم على ألواح صلصالية يمسود
تاريخها إلى حوالي ٢١٠٠ ق . م أو أنه اسما لأحد أرباب كنعان
لوجود قطع من الخزف من بقايا العصر البرنزي (٣٠٠٠ ق . م) عليها
اسم إله كنعان يهوا أو يهوه ويستنتج من ذلك الباحثين أن اليهود
أخذوا اسم الهمم من الكنعانيين أو المصريين . وهذا الاستنتاج فيه شططا

وتعسف فلا يغفل أن يكون اليهود عائلة على غيرهم في التعرف على اسم
الاله المعبود واننى أرجح الراى القائل من أن يهوه لفظ عبرى معناه
الوجود أو الكائن .

وسميت التوراة اله اليهود أيضا باسم الوهيم وهو الاسم الذى
يوجد فى اقدم أسفار اليهود وخاصة المزامير من ٤٢ الى ٧٢ ولا سيما
أيضا الفصل الأول من سفر التكوين . وباسم ادوناي أو ادونى اى الرب
أو السيد وقد نسب اليهود الى اسم ادونى بعض أسمائهم مثل ادونى
صانق اى الرب عادل (يشوع ١٠ : ١ - ٢٧) وادونيا اى الرب هو
الله (٢ ص ٣ : ٢) وباسم ايل وهذا الاسم غالبا ما يستعمل مع صفة
مثل ايل عليون اى الله العلى (تك ٣٥ : ١١) وكان اليهود أحيانا
يضيفون لفظ ايل فى آخر الاسم فيقولون اسرائيل اى الذى جاهد مع
الله (تك ٣٢ : ٢٨) ولم يستطع اليهود فى اى فترة من فترات تاريخهم
أن يستقروا على عبادة الله الواحد يهوه وكان اتجاههم الى التجسيم
والتعدد واضحا فى جميع مراحل تاريخهم .

ولقد مرت عبادة يهوه فى ثلاثة مراحل رئيسية هى : -

١ - عبادة يهوه قبل بناء الهيكل :

ونبدأ هذه الفترة من عبادة يهوه عندما دعاهم موسى اليه وتنتهى
فى بداية عهد داود . وهذه الفترة تشمل عصر يوشع ثم عصر القضاة
الذين نزعوا اليهود لمدة نحو اربعمئة وخمسين سنة وكان يحدث أن
يجتمع اثنان وثلاثة منهم فى وقت واحد ثم شملت هذه الفترة جزء من
حكم الملوك وهو حكم شاول من سبط بنيامين وقد رسبه صموئيل آخر القضاة
ثم اوائل فترة حكم الملك داود . وفى عهد موسى دعاهم موسى الى عبادة
الاله الواحد ولكن اليهود لم يستجيبوا له استجابة حقيقية وسرعان
ما عبدوا العجل فى حياة موسى وتذكر التوراة قصة هذا العجل الذى عبده
بعد أن تأخر موسى فى العودة اليهم وكيف اعدم موسى ثلاثة آلاف منهم
عقابا لهم على عبادة هذا الثور « ولما رأى الشعب أن موسى ابطأ فى
الذول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا
آلهة تسير امامنا . لأن موسى الرجل الذى اصعدنا من ارض مصر لا نعلم
ماذا اصدايه . فقال هارون انزعوا اقراط الذهب فى اذان نسائكم وبنيكم
وبنائكم واتونى بها . فنزع كل الشعب اقراط الذهب التى فى آذانهم

واتوا بها إلى هارون . فآخذها من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه
عجلا مسبوكا فقاتلوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض
مصر . فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد
للرب . فبكروا في الفد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس
الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب . فقال الرب لموسى اذهب انزل
لأنه قد غسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر زاغوا سريعاً عن
الطريق الذي أوصيتهم به وصنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا
له وقاموا هذه آلهتك يا إسرائيل « (خر ٣٢ : ١ : ٨) .

« وكان عندما اقترب — أى موسى — إلى المحلة أنه اصبر
للعجل والرقص فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرها
في اسم الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى
صار ناعماً وذراه على وجه المساء وسقى بنى إسرائيل (خر ٣٢ : ١٩ :
٢٠) . وقال موسى من الرب نألي « فاجتمع إليه جميع بنى لاوى فقال
لهم هكذا قال الرب اله إسرائيل ضموا كل واحد سيفه على فخذه
ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل
واحد صاحبه وكل واحد قريبه . سفل بنو لاوى بحسب قول موسى .
روقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل « (خر ٣٢ : ٢١ :
٢٨) .

والقصة كما رواها القرآن الكريم أن موسى عليه السلام بعد خروجه
باليهود من مصر وذهابه إلى طور سيناء وخروج موسى للقاء ربه خلف
أخاه هارون نائباً عنه ولكن السامري في دهائه وخبيث طويته استغل
ما يتخلل به هارون من رحمة وتسامح ليجمع ما لدى القوم من حلي
ذهبية ويخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ويقيم لليهود بأن هذا هو الههم
الذي جمعهم موسى على كلمته وبأسمه خرجوا من مصر ولاقت للفكرة
نجاحاً لأن الوثنية ما زالت عالقة في قلوبهم نتيجة للفترة الطويلة التي
عاشوها في مصر حيث ألفوا آلهة المصريين الوثنية وراوا كيف كان
المصريين يعبدوا العجل أيمس . أضف إلى ذلك خيبة الأمل التي أصيبوا
بها منذ عبورهم البحر الأحمر عندما لم يروا أمامهم سوى الجبل وسأل
بعضهم بعض أين هذا الإله الذي حدثنا عنه موسى واقتنع اليهود بفكرة
السامري وعبدوا ذلك العجل من دون الله ولم يابيهوا لفصائح هارون
وأصموا آذانهم عن نداء الحق . فلما عاد موسى من بيقات ربه غاضباً

مدما اعلّم بما حاكه السامري لقومه في عيابه والمؤامرة التي صرف بها اليهود عن عبادة ربهم ولقد لام موسى قومه على سوء صلتهم وعنفهم ولم يقبل الله توبتهم حتى قتلوا انفسهم وابطل السامري بحياة كلها تعاسة ربما كان في الموت راحة منها فقصى حياته منعزلا بعيدا عن الناس .

ويصور القرآن الكريم هذه الحادثة بقوله : « واذا واعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون . واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون . واذا قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم بائخائكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم » (البقرة : ٥١ : ٥٤) .

« ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون » (البقرة : ٩٢) .

« واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين . ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لنن لم يرحمنا ربنا ويفقر لنا لنكونن من الخاسرين . ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئسما خلقتوني من بعدى . اعجلتم امر ربكم والقي الألواح واخذ برأس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين . قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمك وانت ارحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين » .

(الاعراف : ١٤٨ : ١٥٢)

والباحثون يختلفون في حقيقة هذا العجل الذي اقامه السامري فبعضهم يراه من السبائك الذهبية التي تحولت الى جسد او من السبائك الذهبية التي لم تتحول وبعضهم يراه عجلا حيا اشتراه لهم السامري من بنو سفياء وكل فريق منهم له حججه القوية . كما اختلف الباحثون حول من عبد العجل من اليهود هل اليهود كلهم او بعضهم فبعضهم يرى انهم كلهم عبدوا العجل ما عدا هارون ومنهم من يرى ان عدد كثير من اليهود ومعهم هارون رفضوا عبادة العجل ونلاحظ ان القورا اغفلت اغفالا تاما ذكر السامري وهو رأس الفتنة ثم نسبت جرائمه الى بني كريم هو

هارون الذى احاطه الاسلام بهالة من التقديس والاحترام . وبعد موت موسى عليه السلام وتولى يوشع ابن نون الحكم ودخوله ارض فلسطين قسم يوشع الارض التى استولى عليها على الاسباط الاثنى عشر ثم مات يوشع بعد ذلك فاخذ زعماء القبائل يجتمعون ويتخذون رئيسا للقبائل كلها وكان هذا الرئيس يسمونه القاضى وفى هذا العهد عهد اليهود بعل اله الكنعانيين فى كثير من قراهم وفى احوال كثيرة اصبح للكنعانيين ولل يهود معبد واحد به تمثال يهوه وتمثال بعل بل واصبح يهوه ينادى بعل وعبدوا البلميم والعشتارت (قض ١ : ٩) وآلهة آدام وآلهة صيدوم وآلهة مؤاب وآلهة بنى عمون وآلهة الفلسطينيين .

اذن لم يكن يهوه هو الاله الوحيد الذى يعترف لليهود فى عهد القضاة به وان كانوا يجعلون يهوه دائما فى مقام فوق مقام كل الارباب . وفى مطلع عهد الملوك ينص كتابهم المحرف ان زوجة داود كانت تعبد تمثال على صور البشر يرمز بها الى الله وهى الترافيم « فاخبرت داود ميكال امراته قائلة ان كنت لا تنجوا بنفسك هذه الليلة فانك تقتل غدا فانزلت ميكال داود من الكوة فذهب هاربا ونجا فاخذت ميكال الترافيم ووضعتهم فى الفراش ووضعت لبدة المعزة تحت راسه وغطته بثوب . وارسل شاول رسلا لآخذ داود فقالت هو مريض . ثم ارسل شاول ليروا داود قائلا اصعدوا الى فى الفراش لكن اقتله فجاء الرسل واذا فى الفراش للترافيم ولبدة المعزة تحت راسه » .

(ص ١٩ : ١١ : ١٦)

٢ - يهوه مع الهيكل :

اما المرحلة الثانية فهى مرحلة ارتباط يهوه بالهيكل فان داود (١٠٠٤ / ٩٦٠ ق . م) اخذ تابوت العهد من بيت انبيا داب حيث ظل هناك منذ اعادة الفلسطينيين ونقله الى مدينة داود حيث اقام له هناك خيمة وضعه فيها وعين اللاويين لخدمته برئاسة صادوق وابيا ثار الكاهنيين ثم جاء سليمان وبني الهيكل فى مدينة داود (اورشليم) وتركزت عقيدة بنى اسرائيل حول الهيكل واعتبر لليهود الهيكل مقر الهم يهوه وفى هذه المرحلة توحدت فيها العبادات اليهودية وتمخضت ليهم وحده وقد كان الهدف الذى قامت عليه هذه الوحدة الدينية والالهية هدفا دنيويا محضا حيث ان هذه الوحدة كانت تعنى فى المقام الاول تثبيت دولة اليهود والمحافظة عليها . وفى هذه الفترة اختار لليهم الهيكل مقرا لالهم وحدوه بمكان ينزل من مقامه ويقل من قدره . ولقد

خص اليهود انفسهم بيهوه ولم يسمحوا لغيرهم بمبادثته او الدخول في ديانتته كما اعترف اليهود لغير اليهود بالآلهة يعبدونها . وتذكر التوراة أن سليمان عليه السلام تزوج بالف امرأة وارثد باغوائهن في آخر عمره الى عبادة الأصنام كما هو مصرح به في الأصحاح الحادى عشر من سفر الملوك الأول . يقول ول ديورانت وعلى هذا فمع وجود الهيكل في عهد سليمان كانت عبادة آلهة الأجانب منتشرة وينسب العهد القديم لسليمان نفسه انه اقام مذابح للآلهة الخارجية التى كانت تعبدها زوجاته الأجنبية (١) .

وتقول التوراة « فبنى مذبحا لعشترت رجاسة الصيغونيين ولكوش رجاسة الموابيين وللكرم كراهة بنى عمون » (٢ مل ٢٣ : ١٣ : ١٤) .

وقبل عهد الملك يوشيا كان الهيكل مملوءا بالمعبودات والأصنام التى تمثل بعل وملوك الشمس والقمر وغيرها وكان الشعب يسجد لها . وقد قام هذا الملك فدمر هذه الآلهة لاعادة الشعب لعبادة يهوه « وأمر الملك حلقيا الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب الأول أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل ولكل اجناد السماء وأحرقها خارج اورشليم في حقول قدرون وحمل رمادها الى بيت ايل » (٢ مل ٢٣ : ٤) .

وفي زمن حرقيا وفي أواخر أيام مملكة يهوذا كان يمكن أن يرى حتى في الهيكل يهود كانوا يسجدون أمام الشمس مولين وجوههم شطر المشرق . ومن ذلك يتضح لنا أن اليهود طوال هذا العهد تمردوا على الله وعبدوا الآلهة الوثنية وحتى اذا حدث أنهم عبدوا الله في فترات قصيرة من هذه المرحلة فانهم كانوا يعبدون الآلهة الوثنية معه . فلم يحدث قط أنهم عبدوا الله وحده أو عبدوه عبادة خالصة باعتباره الإله الأوحد .

٣ - يهوه بعد الهيكل :

بعد وفاة سليمان عليه السلام وقع نزاع بين أولاده على السلطة فانقسمت الدولة الى دولتين :

(١) مملكة الجنوب وتسمى مملكة يهوذا وبنيامين وبعض بنى لاوى

وعين ملكا عليها رجيعام وأصبحت عاصمتها اورشليم وقد تعاقب عليها بعد رجيعام عشرون ملكا .

(ب) مملكة الشمال وتتكون من بقية الأسباط بزعماء برعام ابن سليمان وعاصمتها شليم (نابلس) . وتسمى مملكة اسرائيل وتعاقب عليها بعد برعام تسعة عشر ملكا وفي عام ٧٢٢ ق . م استولى سرجون الثاني ملك آشور على مملكة اسرائيل في الشمال واستولى فرعون مصر عام ٦٠٨ ق . م على مملكة يهوذا ثم استولى بعد ذلك على مملكة اسرائيل التابعة لبابل فغضب لذلك يختصر ملك بابل وجيشا غزا به مملكة اسرائيل وهزم فرعون مصر ثم استولى على مملكة الجنوب عام ٥٨٦ ق . م وبذلك أصبحت دولتي اليهود تحت الحكم البابلي ودمر مدينة اورشليم وأحرق الهيكل وسواه بالأرض وبذلك قضى على مملكة يهوذا في عام ٥٨٦ ق . م كما قضى على مملكة اسرائيل قبل ذلك في عام ٧٢٢ ق . م .

ومن هنا تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل عبادة يهوه وهي المرحلة التي دأبت الأسر البابلي وتدمير الهيكل . فقد أصبح اليهود يعتقدون بعد تشتتهم أن يهوه في كل مكان وتمتد خطوة هامة في تاريخ العقيدة اليهودية فانها رفعت الله من أن يكون محدودا في مكان لا يتعداه وتخطت به قيود التجسيم الى حد ما . وفي خلال الأسر البابلي هب أشعيا يتحدث عن الله وأحد الله العالمين خالق الكون ورازق العباد . ويرجع الدكتور كامل سمعان قول أشعيا بالله وأحد الله العالمين بأنها ثمرة ثقافات مختلفة أدت الى مراجعة عقائدية في مرحلة من مراحل حياتهم . أو هي قدر مما بقي من آثار أنبياء اسرائيل مختلطا بكثير مما دخل عليها من ديانات وخرافات الشعوب التي نزلوا بها أو أحاطت بهم .

ويتضح لنا من العرض السابق أن مسألة الألوهية عند اليهود سواء اتجهت للوحدانية أو التعدد لم تكن عميقة الجذور فقد كانت المادية والتطلع الى أسلوب نفى في الحياة من أكثر ما يشغلهم فاليهود لم يعرفوا الله الحق في أكثر تاريخهم وحتى في المرحلة التي عرفوه فيها جعلوه لها خاصا بهم . « ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو

وسبعون من شيوخ اسرائيل وراوا الله اسرائيل وتحت رجله شبه
صنعة من العقيق الأزرق » (خر ٢٤ : ٩ : ١٠) .

« ما هذه الخيانة التي خنتم بها الله اسرائيل » (يش ٢٢ :
١٦) .

« فأجاب عالي وقال اذهبي بسلام والله اسرائيل يعطيك سؤللك
الذي سألته من لفته » (١ ص ١ : ١٧) .

« أنا أسير قدامك والهضاب أمهد . اكسر مصراعى النحاس
ومعاليق الحديد اقصف واعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابىء لكى
تعرف أنى أنا الرب الذى يدعوك باسمك الله اسرائيل » (١ ص ٤٥ : ٣) .
وبذلك أصبحت الديانة اليهودية لا تبشر بنفسها ولا تدعوا غيرها
للدخول فيها وأصبحت مثل الديانة الهندوكية ترفض قبول أى جماعة
أخرى بها الا بعد مرور عدة أجيال ولما كان الرب هو ربهم وخدمهم
فهم بذلك وخدمهم شعب الله المختار مميزين عن سائر الشعوب « ثم
كلم الله موسى وقال له أنا الرب وأنا ظهرت لابراهيم واسحق ويعقوب
بأنى الاله القادر على كل شىء وأما باسمى يهوه فلم أعرف عندهم .
وأىضا أقمت معهم عهدى أن أعطيتهم ارض كنعان ارض غربتهم التى تغربوا
فيها . وأنا أيضا قد سمعت أنين بنى اسرائيل الذين يستعبدون المصريين
وتذكرت عهدى » (خر ٦ : ٢ : ٦) .

« وأسكن فى وسط بنى اسرائيل وأكون لهم الها فيعلمون أنى الرب
الهمم الذى أخرجهم من ارض مصر لأسكن فى وسطهم » (خر ٢٩ :
٤٥) .

« ولأجل انه أحب آباءك واختار نسلهم من بعدهم أخرجك بمحضرتة
بقوته العظيمة من مصر » (تقيث ٤٨ : ٣٧) وسمى اليهود انفسهم الشعب
الأزلى أو الشعب الأبدى تطاولوا على الرب ولو مجازا فتخيلوا انفسهم
يشاركون الله فى أزليته وأبديته وأنهم مثله لا أول لهم ولا آخر . ولا بداية
ولا نهاية وهو قول كبير أحس بعض مفكرهم بفداحته ففسروه على أنهم
أقدم شعوب العالم وهو المقصود بالأزلية ومن أقدم شعوب العالم وهو
المقصود بالأبدية . وهى دعوى خرافية فهم ليسوا أقدم من الفراعنة ولا من
أهل سومر وبابل وآشور ولا من الهند والصينيين ولا من العرب وهم
ليسوا أطول دواما من كثير من تلك الأمم .

هذه هي صورة الألوهية كما صورتها كتب اليهود المحرفة علما بان اليهودية قبل التحريف كانت ديانة تقوم على الايمان باله واحد موجد للكون خالق السموات والارض وما بينهما يتصرف فيها بارادته ومشينته وهذا الاله الواحد يخالف جميع المخلوقات فلا يشبهها في ذاتها ولا في شكلها ولا في صفاتها « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » (الشورى : ١١) فهو جل شأنه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في افعاله ولكن نتيجة للاضطهاد الذي تعرض له اليهود تولدت لديهم فكرة المسيح المنتظر . فبعد موت سليمان لاقوا من الذل والشر ما جعلهم يعتقدون ان آلهة الشعوب المجاورة ارادت ان تنتقم من يهوده فانزلت شعبه وبدأوا يتطلعون الى مسيح يكون على يديه خلاصهم ولكن المخلص يبطيء ويوغل في الابطاء . وتلوح لهم بارقة امل بعد ان نرقمهم بختصر وظهور قورش الذي اعادهم الى فلسطين فحسبوه هو المسيح المنتظر . ولكن لما استولت الدولة الرومانية عليهم وشقتهم وفرقتهم تجددت لديهم الاماني والاحلام في ظهور المسيح المنتظر وكان لشعور العام ينتظر ظهور هذا المسيح من نسل داود كقائد شعبي كبير يستخدم المعجزات والخوارق للانتصار على الاعداء . وصارت كتابات الرؤى الرمزية تعكس هذه المشاعر والاحلام فتد كتبت لتشجيع قوما في شدة الضيق والمقاعب فهي تصور لاحلامهم قضاء قريبا على الشر وسعادة للمؤمنين . وكثرت التكنهات والافاويل عن هذا المسيح المنتظر فنصروه ملكا من كبار ملوك اليهود السابقين الذين وجد الاسرائيليون في رحابهم العز والمجد سيقوم من قبره ليعيد لليهود مجدهم ويعرضهم ليراه الميراث من سلالة شجاعة سيقودهم الى النصر والى العصر الذهبي . وبعضهم يصوره نبيا من بيت داود سيجمعهم بكلمة واحدة وهدية الى حيث الحق ويقودهم الى النصر فلما جاء عيسى عليه السلام بعد ذلك احس اليهود انه المسيح المنتظر وارادوا ان ينصبوه ملكا عليهم ولكنهم لما راوا ان دعوته الى الزهد والتقشف في هذه الدنيا وهم قوم ماديون . وانه يدعو الى ملكوت السموات ولا يدعوا الى ملك في هذه الدنيا تحطبت آمالهم وذابت احلامهم التي تمعها بها في ليل شغائهم الطويل فتحول لذلك حبيهم له الى بغض وعداء فانكروا نبوته واضطهدوه . حتى انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب نفر من اليهود (١) اليه يسألونه عما يؤمن بهم من الرسل فلما ذكر لهم عيسى انكروا نبوته وقالوا لا نؤمن بمن آمن به وما نعلم اهل دين اقل حظا في الدنيا والآخرة منكم . ولا دنيا شرا من دينكم فانزل الله فيهم « قل يا اهل الكتاب هل تتقون منا الا ان آمنا بالله وما انزل اليها

وما انزل من قبل وان اكثرهم فاسقون » (المائدة : ٥٩) .

لقد ذكرنا مراحل عبادة يهوه قبل بناء الهيكل ومع الهيكل وبعد تدميره . فما هو هذا الهيكل وما قصته ؟

از الدارس للتوراة يخرج بصورة واضحة عن الهيكل فقد وصف الله لموسى خيمة للاجتماع يقام فيها مذبح لتقديم الذبائح وممارسة سائر الطقوس الدينية . وقد وصف الله لموسى كيفية صناعتها وحدد له شكلها وأطوالها ومشتملاتها تحديدا دقيقا . ويدخل في مشتملاتها تابوت العهد المصنوع من خشب مفش بالذهب وعليه غطاء من الذهب الخالص يملوه نمثالين على شكل ملاكين من الذهب (خر ٢٥ : ٢٧) وخصص الله سبط اللاويين لخدمة خيمة الاجتماع . وبعد موت يشوع بن نون عاش اليهود عيشة بدوية لا تربطهم رابطة وكانت كل قبيلة تقدم ليهوه القرايين في هياكل محلية ثم لما جاء سليمان الحكيم اقام هيكلا بديلا عن الخيمة مكونا من : —

(١) قدس الأقداس ويدخله تابوت العهد الذى يعتبر اقتباسا من الفكر المصرى الذى كان به نظائر لهذا التابوت . وقد س الأقداس لا يدخله الا الحبر الأعظم مرة في العام .

(ب) القدس ويدخله التالى :

- مذبح البخور حيث يقدم هارون وبنوه ذبائح المحرقة .
- المنارة الذهبية ويخرج منها سبع سرج وهى مصنوعة من الذهب .
- أداة خبز الوجوه وهى مصنوعة من خشب السنط ومغطاه بالذهب ولها اكاليل من الذهب .

(ج) الحجاب وهو الحيز الذى يفصل بين قدس الأقداس وللقدس ثم توجد المربعة والدار الخارجية .

وعلى العموم فطراز الهيكل هو الطراز الذى اخذه الفينيقيون من مصر واضافوا ما اخذوه عن الآشوريين والبابليين من ضروب التزيين فهو سياجا مستطيلا يضم عدة اجنحة طوله حوالى مائة وأربع

وعشرين مترا وعرضيه جوالى خمس وخمسين مترا وارتفاعه حوالى
اثنين وخمسين مترا .

وبعد بقاء الهيكل من اهم احداث الملحمة اليهودية فانه لم يكن
بيتا ليهوه فحسب بل مركزا روحيا لليهود ايضا وعاصمة لملكهم ووسيلة
لنقل تراثهم وذكرى لهم يتراءى لهم طوال تجوالهم الطويل الذى ظهر
الأرض . وعظمت هبة الهيكل وارتفعت اقدار كهانة واحبارة رحا من
الرمن ثم هدمه البابليون بعد ان اقام مجده اربعة قرون او اكثر ثم أمر
نورثس الفاريسى باعادة بنائه عام ٥٣٦ ق . م وجاء الرومان وهدموا
الهيكل وشقتوا اليهود . وبذلك اندثرت الامة اليهودية وعاشت في
الشتات .

وكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها

وكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها

وكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها

وكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها
فكانت اليهودية في ذلك الوقت قد وصلت الى ذروتها

الفصل الثاني

الالهية في ضوء الفكر المسيحي

تمهيد :

بعد أن حرف بنو اسرائيل شريعة موسى وجعلوا همهم جمع المال وامتد هذا التفكير المادى الى العلماء فاخذوا يحرضون العامة على تقديم القرابين والنذور الى الهيكل رجاء أن يصلوا الى الغفران وربطوا الغفران برضا الكهان ودعائهم . وتمتعوا فى المادية وبعثوا عن الروحية فانكروا القيامة والحشر وانغمس الكثير منهم فى متاع الحياة الدنيا غير خائفين من عاقبة ولا متوقعين حسابا .

اما الدولة الرومانية التى هى خليط من الشعوب المختلفة فمنهم من كان يدين بنجله مئرا الفارسية ومنهم من يدين بنحلة ايزيس المصرية ومنهم من يدين بنحلة المنتنطسين المصرية ومنهم من يدين بنحلة أورفيوس اليونانية . كما تسلمت الى بعض اتباع الدولة الرومانية بعض الديانات الهندية .

ومئرا هذا كان شخصية مزدوجة تجمع بين صفتى النور والحق وصفة المناضل رب الجنود ولقد كانت لمبادئه درجات سبع يتنقلون فيها من درجة الى درجة على ايدى الأئمة المختارين . وذلك شبيها بما يتم الآن فى بعض الطرق الصوفية من تدرج مريدى الطرق الصوفية فيما يسمونه المقامات والأحوال . ولقد اقترنت نحلة ايزيس بنحلة مئرا وسبوا ديمتو او حامية الأسرة وكان يرسمون لها صورة وهى حاملة لطفل جميل كما يفعل المسيحيون حاليا عند ما يصوروا السيدة العذراء وهى حاملة السيد المسيح رضيعا .

اما المنتنطسين فكانوا يجتمعون يوم السبت وينصرفون بعد ذلك الى الصوامع للقتال والدراسة الفلسفية . اما اتباع أورفيوس فهم يدينون بالتقشف والزهد ويعتقدون أن أورفيوس يزور عالم الموتى ويعود منه وجعلوا بوعدا يحزنون فيه على موته ووعدا يحتفلون فيه ببعثه وكان لشيوع هذه النحل فى الدولة الرومانية علامة طيبة تدل على طلب الاعتقاد وعلامة طيبة على الوجهة المالية التى اخذت تسرى فى انحاء العالم المعمور وتؤلف بين أبناء الأمم المختلفة فى طلب العقائد الروحية لان هذه

النحل لم تكن مقصورة على أمة دون أمة ولم تكن محرمة على أحد من أجل أصله مثل ما فعل بنى إسرائيل بديانة موسى ولكن فكل من يريد اعتناق هذه النحل فهو مقبول فيها .

ولقد ظهرت بعض النزعات الفلسفية الوافدة الى فلسطين من اليونان ومصر يقول العقاد كانت المذاهب الفكرية التي يتحدث بها المثقفون شائعة في فلسطين حيث اختلط الغربيون والشرقيون كثيرا قبل عصر الميلاد ببضعة قرون واكثرها الفيثاغورية والابيتورية والرواقية وتغلغت هذه المذاهب بين الطوائف الاسرائيلية متدينين وغير متدينين وهذه المذاهب الثلاثة تتلاقى في غاية واحدة وهي طلب السكينة والراحة الا ان الفيثاغورية كانت اقرب الى الروحانية والمزج بين عقائد الأمم المختلفة من اليونان والمصريين والفرس والهنود وهي جميعا اقرب الى النشأة الشرقية . ولقد انتشر المذهب الفيثاغورسي في جميع الاقطار ولا سيما الاقطار التي اقام بها اليونان المستشرقون وكان اتباع فيثاغورس (٥٨٠ ق . م) تجتمع في اخوة ذات شعائر وصلوات دينية بعضها معقول وبعضها من قبيل المحذور والمحرّم . وكانوا يقولون « اذا وجدت نفسك قد اقترفت زلة فاستع منها واندم عليها واذا كانت قد فعلت خيرا فاستمتع به » وقد كان اتباع فيثاغورس يعتقدون ان فيثاغورس ابن الاله ابولون « وانه لم يموت وسيبعث بعد حين .

والمعالم في رأى الفيثاغورسيين كساحة الألعاب الاولمبية يقصدها اناس للتكسب وهم احسن الزائرين ويقصدها اناس للمباراة وهم فوق ذلك ويقصدها اناس للفرجة وهم ارقى منهم جميعا . وهم يرون ان الأفكار الفلسفية وحى من الله فكل حكمة عندهم من الحكمة الالهية يتلقاها الباحث بالمناجاة والانسجام بين موسيقى الكون . ولقد ظهر في هذه الحقبة من التاريخ فيلون الفيلسوف اليهودي الذي حاول ان يفلسف العقيدة اليهودية فاخذ القول بالكلمة من الرواقية وقال انها واسطة الله في علاقته بهذا العالم ومهما يكن من شيء فقد كانت هذه النزعات بمثابة التمهيد المنطقي لظهور السيد المسيح .

عقيدة التثليث :

يرى المسيحيون ان الله سبحانه وتعالى يتكون من ثلاثة ايمانهم الله الابن — الله الروح القدس . ويقولون ان هذه الثلاثة عبارة عن اله

واحد وهذه الثلاثة ليست أجزاء لهذا الاله يتركب منها لان كل من هذه الثلاثة عبارة عن اله متصف بكل صفات الالهية من قدم وقدره وارادة وكمال علم فكل منها اله على حدة ومع ذلك فالثلاثة اله واحد له ذات واحدة بسيطة غير مركبة « وهذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتا او ظاهريا بل ابدى وحقيقى » والمسيحيون يعنون بالاقانيم الوجود والعلم والحياة او الذات والنطق والحياة فيعنون بالآب الوجود وبالروح الحياة والعلم والابن . يقول الشهيرستانى « قالوا البارى جوهر واحد يعنون به القائم بالنفس لا التحيز والحجبة فهو واحد بالجوهريّة ثلاث بالاقنومية ويعنون بالاقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم وسموها الآب والابن والروح القدس وان العلم تزرع وتجسد دون سائر الاقانيم ... » وهذه مقالات بعض علماء المسيحية في هذا الشأن : يقول مفيد كامل « الله كيان روحى ذو ثلاثة اقانيم ازلية واجبة الوجود (هم) عين جوهره ولا يلزم من ذلك ان نعتقد بثلاثة آلهة او نعتقد بان هناك ثلاثة كراسى واحد للآب وآخر للابن وثالث للروح القدس لان هذا جائز لو افترضنا ان كلا جوهر مستقل عن الآخر الامر الذى لا وجود له في الثالوث الاقدس لانه جوهر واحد هو الله الذى هو الآب والابن والروح القدس .

يقول زكى شنوده « عرف المسيحيون من السيد المسيح ان الله واحد في ثلاثة اقانيم هي الآب والابن والروح القدس وان هذه الاقانيم الالهية هي طبيعة واحدة وذات واحدة وجوهر واحد بسيط منزّه عن التاليف والتركيب وهذه حقيقة تفوق الادراك البشرى وقد فهمنا من كلام السيد المسيح ان الاقانيم الثلاثة للذين في الله وان اتحدوا جوهرًا وطبعًا وذاتًا وصاروا واحدا الا انهم ثلاثة لا واحد من حيث الاقنومية فالآب ليس هو الابن والروح القدس ليس هو الآب ولا الابن » .

والى هذا القول يذهب حبيب جرجس « لا يوجد الا اله واحد وهو الاله الحقيقى السامى في جميع كمالاته العلية ان في الملاهوت الاقدس ثلاثة اقانيم الآب والابن والروح القدس وهم وان كانوا ثلاثة معان الا انهم اله واحد وجوهر واحد ان لا انفصال بين الله وكلمته وروحه وهذا ما ندعوه سر التثليث والتوحيد . ويقول عوض سميعان وهذه الوجدانية التى يقول بها المسيحيين ليست وجدانية مجردة من الصفات الايجابية او وجدانية مطلقة لا مجال لوجود صفاتها ازلا بل وجدانية تتميز بميزات خاصة بها . توجد بسببها بين الله وبين ذاته علاقات خاصة منذ الازل الذى لا يده له الى الابد الذى لا نهاية له ويسموا هذه الوجدانية وجدانية جامعة مانعة

أو وحدانية شاملة مانعة لأنها جامعة لهذه المميزات الخاصة ولأن الله بسبب هذه المميزات لم يكن مع تفرد بالآزلية وعدم وجود تركيب فيه في حاجة لوجود صفاته وعلاقاته بالفعل أزلا إلى شيء سوى ذاته . **الثلث** لا يقصد بوحداية الله الجامعة المانعة أن هناك آلهة مع الله أو أن هناك تركيبا في ذاته بل يقصد بها أن ذاته الواحدة التي لا تركيب فيها هي بنفسها جامعة مانعة ثم يقول ومع أن الله لا تركيب فيه ليس نعينا واحدا بل نعينات وكونه تعينات وليس تعينا واحدا أمر يتوافق مع كماله واستغذائه بذاته وعدم تعرضه للتطور أو التغيير كل التوافق لأنه يدل على أنه مع تفرد بالآزلية كانت كل صفاته بالفعل أزلا أي قبل وجود أي كائن سواء ثم يقول وقد اصطلح فلاسفة المسيحيين في الأجيال الأولى على تسمية هذه التعينات بالأتانيم « . فالوحدانية الحقيقية عند عوض سمعان لا تكون إلا إذا كانت هناك وحدانية جامعة ومانعة . والحقيقة أن تلك الوحدة التي يقول بها عوض سمعان تتعارض مع عدم وجود تركيب في الله وأن هذه العلاقات أو المميزات تتعارض مع أفرادها بالآزلية لأن العلاقات لا تقوم إلا بين اثنين على الأقل والله لا شريك له لذلك ليس من المعقول أن يكون له أزلا أي علاقة ومن ثم لا تكون لذاته مميزات خاصة به . كما أن تميز الله بمميزات خاصة يدل على قيامه بكثرة والحال أنه ليست به كثرة ما . ولما ياترى له واحد في ثلاثة أتانيم أو ليس في تعدد الأتانيم انتقاص لقدر الله إنهما ثلاثة آلهة كل منهما قائم بذاته ومتصف بصفات الألوهية اتصافا كاملا ومع ذلك يقولون أنهم اله واحد وأن هذه الاله المركب من ثلاثة ذات بسيطة غير مركبة .

أنه كلام يتعارض مع ذوى العقول السبلية ويتنافى مع كل منطق فكيف يجتمع في ذات الله ثلاث ذوات متميزة ثم تكون ذاتا واحدة وكيف يكون الله تارة وأبنا تارة وأبنا تارة وتارة الروح القدس ثم يمتزجون ويصبحون وجها واحدا هو الله . هؤلاء ثلاثة آلهة وليس اله واحد وإذا قلت لهم إذا كان الأتقنوم بهذا الوضع ذاتا لا صفة فلماذا لا يطلق عليه جوهر أجابوا بأنهم لا يعرفون حقيقة الأتقنوم فلا يمكنهم أن يعبروا عنه بعبارة ما وإذا قلت لهم أن عدم معرفة الأتقنوم تستلزم حتما عدم معرفة الإله المركب من الثلاثة فلا يصح أن يطلقون عليه جوهر : لجأوا إلى التفويض والتسليم وقالوا أن هذه مسائل للاعتقاد والإيمان فقط وليست خاصة للفهم ولا داخلة في مجال العقل لأن العقل قاصر على فهمها فالناس مطالبون بالإيمان بها دون البحث عن حقيقتها ويقولون : أن تسمية الثالوث باسم الأب والابن والروح القدس يعتبر اعماقا للهية وأسرارا

سماوية لا يجوز لنا أن نفلسف في تفكيكها وتحليلها أو نلصق بها أفكار من عندياتنا » .

ويذهب الى هذا الرأي الأستاذ / يس منصور بقوله « ان الاتانيم ليست مجرد اسماء تطلق على الله أو مجرد صفات ينعت بها بل ثلاث شخصيات متميزة غير منفصلة متساوية فائقة عن التصور » واننى أقول للقس توفيق جيد والأستاذ / يس منصور وغيره ما قاله ابن تيمية ان من اعظم القبائح المحرمة في جميع الشرائع ان يقول الانسان برأيه على الله قولا لا يتصوره ولا يفهمه وجميع العقلاء يعلمون ان من قال قولا وهو لا يتصوره ولا يفهمه فان قوله مردود عليه غير مقبول منه . وان قوله من الباطل المذموم وان قال لعائلهم انى افقه ما أقول واتصوره واعتله قيل له بينه لفيرك حتى يفقهه ويعقله ويتصوره ولا تقل هذا فوق العقل بل هو قول قد عقلته وفهمته .

ولكن الأب بولس اليسوعى لا يلجأ الى التسليم والتسويش بل يقول : اذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا الا القول بالتثليث وكنهه الله محبة ولا يمكن الا ان يكون محبة ليكون سعيدا ، فالمحبة هى مصدر سعادة الله ، ومن طبائع المحبة ان تفيض وتنتشر على شخص آخر فيضان المياء وانتشار النور ، فهى اذن تفترض شخصين على الأقل يتحابان وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما فليكن الله سعيد ولا معنى لاله غير سعيد والا انتفت عنه الالهية وكان عليه ان يهب ذاته شخصا آخر يجد فيه سعادته ومنتهى رغباته ويكون بالتالى صورة ناطقة له ولهذا ولد الله الابن منذ الأزل نتيجة لحبه اياه ووهبه ذاته ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته وببادل الابن الأب هذه المحبة ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته وثمره هذه المحبة المبادلة بين الأب والابن كانت الروح القدس وهو الحب اذن يجعل الله ثالوثا وواحدا معا ولا يصح ان يكون هذا الكائن الذى حبس الله محبته عليه الا الابن ولو كان غير الابن ولو كان خليفة محدودة بشرا أو ملاكا لكان الله بحاجة الى من دونه كما لا وعد ذلك نقصا في الله والله منزّه عن النقص فليس الله اذا كائنا تائها في الفضاء منعزلا في السماء ولكنه أسرة مؤلفة من اقانيم ثلاثة يسودها المحبة وتفيض منها على الكون ببراعته وهكذا يمكننا ان نقول ان كنه الله يفرض التثليث .

ويقول القس توفيق جيد : ولأن الوجدانية دون الثالوث تجعل الله في الأزل بدون موضوع للمحبة فالواحد من كل وجه لا يقتضي ان يحب غير

نفسه وبعبارة أخرى بدون الثالوث أو بالأحرى بدون التمييز اللاهوتي لا يبقى لله في أزليته سوى ذاته ليحبها وتنزيها لله عن محبة الذات فقد وجد الثالوث حتى تتجه محبة الآلوهة نحو الآلوهة الآخر . كيف يمكن لرجال دين المفروض فيهم رجاحة العقل أن يرددوا مثل هذه الترهات لله أحب الابن قبل وجوده فولده نتيجة ذلك الحب ومع ذلك فالابن قريب من الأب في الزمان ونتيجة الحب بين الأب والابن الله ثالث هو الروح القدس فالمسألة إذا ليست حبا الهيا مجردا وإنما هو حب من أجل الزواج ونتيجة هذا الزواج بين الوالد والولد وهما الهان نتج الله ثالث هو روح القدس .

ونظرية المحبة هذه لها نظير عند فلاسفة اليونان الذين يقولون إن العالم قديم بمواده وعقوله ويسمون ذلك بالقدم الزماني ويفرقون بينه وبين القدم الذاتي فالقديم لذاته هو الذي لا يحتاج لغيره في شيء ما ويخصون بذلك الله وحده وأما القدم الزماني فهو أن يكون الشيء صادرا عن القديم لذاته بطريق التعليل بمعنى أن الله عليه في وجوده والعللة تؤثر في معلولها ولكن لا تنفك عنه طرفة عين فلم يفصل بينهما زمن وهذا هو معنى القدم الزماني فهم مثلا يقولون أن أول ما صدر عن الآلهة جوهر مجرد عن المادة يسمونه بالمعقل الأول وهو لا ينفك في الوجود عن الآلهة طرفة عين ولكن الآلهة هو الذي أثر فيه الوجود فهو ممكن في ذاته قديم لكون الآلهة علته فيه والفلاسفة يستدلون على نظريتهم هذه بكلام يصح أن يكون محل نظر . فهم يستدلون بأن الآلهة معناه الغالب والغالب لا بد له من مغلوب ولا يصح أن يكون غالبا في المستقبل فقط لأن ذلك يقتض في له من مغلوب ولا يصح أن يكون غالبا في المستقبل فقط لأن ذلك نقص في الآلهة فيجب أن لا ينفك عنه المغلوب طرفة عين ويظهر أن الأب بولس اليسوعي اطلع على هذه النظرية ولم يفهمها فجازف في القول بدون حساب فقال إن المحب يقتضى محبوبا في الأزل والا لزم التغيير في ذات الله تعالى وذلك خطأ واضح لأن الله تعالى منصف بصفات أزلية باتفاق ومع ذلك تتعلق بالممكنات التي تستوجب أزمنة مختلفة ولم يخطر على بال أحد من العقلاء أن التغيير في تعلق الصفة يوجب التغيير في الصفة أو في الذات والا لو كان هذا صحيحا لاستحال أن يوجد لله تعالى شيئا من الممكنات في المستقبل .

على أن الذي ذكره الفلاسفة أنما يريدون به تنزيه الله وقد قرروا أن كل ما عداه يستحق الوجود منه فالكامل ممكن وهو وحده الواجب ولكنهم قالوا بقدوم بعض الممكنات بالزمان ليكون الله غالبا بالفعل ولكن قد ماتهم

ان ذلك يوجب كون الله علة في الممكنات والمجهول يصدر عن العلة بغير اختيارها ورغم ارادتها وذلك نقص في الاله ومن ذلك ينضح لنا ان الاب بولس لم يفقه قول الفلاسفة وازاد ان ينسج على منواله فوقع في هذا الخطأ الصريح . على اننا لو سلمنا جدلا ان المحب يفتضى محبوبا فان ذلك لا ينفعه شيئا لانه لا يلزم من ذلك ان يكون المحب مساويا للمحبيب في التقدم الذاتي بل كل ما يلزم هو ان يكون المحب والمحبيب مقترنين في الوجود الخارجى بمعنى ان يكون المحب علة مؤثرة والمحبيب اثرا فهو تقديم بالزمان كما يقول الفلاسفة فمن أين أتى ان اقنوم الابن مساويا لاقنوم الاب في القدم الذاتى . وبالجمله فقول بولس ان صفة المحبة في الله في الازل لا توجد الا اذا قلنا بتعدد الاقنوم مع وحدة الجوهر والا كان الله متغيرا قول هراء لان الله يتصف بالصفات الازلية باعتراف علماء المسيحية وهى تتعلق بالممكنات في ازمئة متعددة ولا يلزم من تغير التعلق تغير الصفة او الذات . وعلى فرض ان الصفة تقتضى شيئا تتعلق به في الازل فان ذلك الشيء يكون ممكنا في ذاته اما كونه اقنوما مساويا لله فذلك قول سيخيف . ولقد ادى اعتقاد المسيحيين بهذا الثلاث الى خلق مشكلة : لهم وهى محاولة التوفيق بين الوجدانية التى هى سمة الاديان السماوية والتى نادى بها التوراة وبين القول بعبادة الثلاث . نجد جدهم واعملوا فكرهم وقالوا كلاما يوفقون به بين الوجدانية والتثليث وافق العقل او لم يوافقه فهذه ليست مشكلتهم يقول عوض سمعان « الله واحد وثالث فهو واحد من جهة وثالث من جهة اخرى فكما ان الانسان واحد في مظهره ففى الوقت نفسه هو جوهريا مكون من ثلاث عناصر هى الجسد والنفس والروح كذلك الله فهو واحد من جهة وجامع شامل من جهة اخرى دون اى تعارض او تناقض في ذاته فالله واحد من جهة الجوهر او الباطن وهو جامع من جهة التعمين او الظاهرية وجوهر الله يسمى اللاهوت اى الله في جوهره . وهذا الجوهر نفسه بالنظر الى تعينه وظهوره هو الله . فالله هو اللاهوت ايضا معينا واللاهوت هو الله جوهريا اى ان الله هو اللاهوت ظاهرا واللاهوت هو الله مستترا والله واللاهوت واحد لان جوهر اللاهوت هو عين تعينه وتمينه هو عين جوهره » .

والاستاذ / عوض سمعان يقرر لنا ان الله رغم اعلانه لنا انه واحد دل انه في حقيقته وباطنه ثلاثة اجزاء وكل جزء او تعيين هو اله كامل فهو يقرر بعد فحصه الله وتشريحه . . لداخل الذات الالهية وبعد كشفه المحجب والاستار عن مكونات الله . تبين له ان الله ليس واحد بل ثلاثة .

نأله فى اعتقاد هذا الكاتب وامثاله من دعاة التثليث انه يظهر غير ما يظن
فهو يظهر للبشر بمظهر لا يعبر عن حقيقة وداخله تلك الحقيقة التى تقر
انه سبحانه مكون من ثلاثة آلهة .

والسؤال الذى يواجهنا الآن لماذا لم يظهر التثليث فى التوراة ؟ يقول
القدس بوطر موضحا ذلك مبينا لماذا لم يظهر الابن وروح القدس فى
التوراة ولا قال بهما اليهود : بعد ما خلق الله العالم وتوج خليقته
بالإنسان لبث حيناً من الدهر لا يعلن له سوى ما يختص بوحدهيته كما
يقين ذلك من التوراة على أن المدقق لا يزال يرى بين سطورها اشارات
وراء الوجدانية لأنك اذا قرأت فيها بامعان تجد هذه العبارات كلمة الله
وحكمة الله أو روح القدس ولم يعلم من نزلت اليهم التوراة ما تكنه هذه
الكلمات من المعانى لأنه لم يكن قد أتى الوقت المعين الذى قصد الله
فيها ايضاحا على وجه الكمال والتفصيل ومع ذلك فمن يقرأ التوراة فى
ضوء الانجيل يقف على المعنى المراد اذ يجدها تشير الى اثنائهم فى اللاهوت
ثم لما جاء المسيح الى العالم اربنا بتعاليله واعماله المدونة فى الانجيل ان
له نسبة ائولية سرية الى الله تفوق الادراك فهو مسمى فى اسفار اليهود
« كلمة الله » وهى ذات العبارة المعلنة فى الانجيل . ثم لما صعد الى السماء
ارسل روحا ليسكن بين المؤمنين وقد تبين أن بهذا الروح أيضا نسبة
ائولية الى الله فائقة كما للابن ويسمى الروح القدس وهى ذات العبارة
المعلنة فى التوراة . ومما تقدم نعلم بجلاء أن المسمى بكلمة الله والمسمى
بروح الله فى نصوص التوراة هما المسيح والروح القدس المذكوران فى
الانجيل فما لحت به التوراة صرح به الانجيل كل التصريح وأن وحدة
الجوهر لا يناقضها تعدد الأقانيم وكل من أثار الله ذهنه وفتح قلبه فى فهم
الكتاب المقدس لا يقدر أن يفسر الكلمة بنجرد أمر من الله أو قول مفرد
ولا يفسر الروح بالقوى التأثيرية بل لا بد له أن يعلم أن فى اللاهوت ثلاثة
اثنائهم متساوية فى الكلمات الالهية ومتميزة فى الاسم والعمل والكلمة
والروح متساوية منها ويدعى الأتوم الأول الآب ويظهر من هذه التسمية
أنه مصدر كل الأشياء ومرجعها وأن نسبته للكلمة ليست صورية بل
شخصية حقيقية يمثل للافهام محبته الفائقة وكلمته الرائعة ويدعى الأتوم
الثانى الكلمة لأنه يعلن مشيئته بعبارة وافية وأنه وسيط المخابرة بين
الله والناس ويدعى أيضا الابن أنه يمثل للعقل نسبة المحبة والوحدة بينه
وبين آبيه وطاعة الكلمة لمشورته . والتميز بين نسبته هو أنى آبيه ونسبة
كل الأشياء اليه ويدعى الأتوم الثالث الروح القدس للدلالة على النسبة بينه

وبين الأب والابن على عمله في تنوير أرواح البشر وحثهم على طاعته .
وما ذهب إليه القس بوطر ذهب إليه مفيد كامل بقوله : « تزخر أسفار
العهد القديم بالكثير من الرموز والتلميحات على تثليث الأقانيم ووحدة الجوهر
الالهى » .

ونلاحظ هنا أن القس بوطر وغيره من علماء المسيحية يجتهدوا لأن
يستتبطوا من نصوص التوراة ما يحملوه على أنه يشير
إلى التثليث كمباراة - كلمة الله - أو عبارة - الروح القدس - وذلك
لتلتقى التوراة مع الانجيل في التثليث وذلك بتحميل عبارات التوراة
ما لا تحتمل وليشيروا إلى أن التثليث موجود في التوراة ولكنه غير
واضح فوضحه العهد الجديد وهذا ما دعى البستاني إلى القول في دائرة
المعارف : أنه لا يمكن أن يؤتى بآية من العهد القديم تصرح بتعاليم
الثالوث ولكن قد اقتبس المؤلفون المسيحيون القدماء أمثال ترتليانوس
آيات تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهوت ولكن لم تكن هذه الآيات
كبرهان قاطع على الثالوث إنما قابلة لتفسيرات مختلفة ولكن يؤتى بها
كروى إلى الوعى الواضح الذى يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد ومن
الشيء المضحك حقا أن بعض علماء المسيحية وهم يقولون أن الإسلام يقول
أيضا بالتثليث لأن التوحيد في الإسلام لا ينفى التعدد فمن المعلوم أن الله متعدد
« صفات فأنها لا تبطل وحدة الذات ومثل ذلك فإن تعدد الأقانيم لا يبطل
المسلمون بأنه الصفات الحسنة جامع صفات الكمال ومع ذلك التعدد في
الصفات فأنها لا تبطل وحدة الذات ومثل ذلك فإن تعدد الأقانيم لا يبطل
وحدة الجوهر الالهى » .

وليعلم هؤلاء العلماء أن هناك فرق واضح بين تعدد ذوات حقيقية تتحد
مع بعضها اتحادا حقيقيا مع بقاء شخصيتها وبين تعدد صفات تتعلق بذات
واحدة . لأن الحالة الأولى تعطينا ثلاثة آلهة أضفت إلى ذلك أن اتحاد
الذوات باطل لأنه لا يمكن وقوعه .

وليعلم هؤلاء المسيحيين أن تعدد الصفات لا يناق وحدة الذات فإن
الإنسان الواحد يتصف بالشجاعة والصبر . . الخ ومع ذلك هو لم يتغير
لأن هذه الصفات أمور معنوية قائمة به وتابعة له فالمسلمون يقولون أن
ذات الله واحدة من جميع الجهات وأن صفاته هي عين ذاته وأنها وصف
الاله سبحانه في كتابه الكريم بالصفات المتعددة ليرشد العقول البشرية
إلى الآثار المترتبة على تلك الصفات وبالجمل فكل ما تحسبه العقول

البشرية السلبية كما لا لله تعالى فيجب ان يوصف الله تعالى به باعتبار الآثار المترتبة عليه بقطع النظر عن كون هذه الآثار مترتبة على امر زائد على الذات او مترتبة على نفس الذات فقولهم ان تعدد الصفات عند المسلمين كتعدد الاتانيم عند المسيحيين امر باطل لا ريب في ذلك .

ان الدعوة الى الثالوث لا صلة لها بالمسيحية ولا برسالة السيد المسيح عليه السلام والمسيحية ورسولها بريثان من كل ما الصقه المارقون بها سواء بقصد الاساءة او بقصد الاحسان فالنتيجة في الحالتين هي تشويه رسالة من اعظم الرسائل التي انزلها الرحمن لهداية البشر رسالة تدعوا الى التوحيد لا التثليث ولكن المسيحيون فهموا عقيدة الثالوث من مؤلفات الاولين فهم مقلدين اسلافهم في فهمها وهذا دليلا على ضعف هذه العقيدة فالمعائد لا تثبت الا بالبراهين التطعية التي تزعم لها العقول . ومن اجل ذلك قديما وحديثا خرج على عقيدة الثالوث الكثير من مفكريهم لانهم غير مقتنعين بالأدلة التي لديهم لاثبات عقيدة الثالوث لأنها عقيدة مغلقة على افهام العلماء فكيف بعامة الشعب يقول القس بوطر : قد فهمنا على قدر طاقة عقولنا ونرجو ان نفهمه اكثر جلاء في المستقبل حيث ينكشف لنا الحجاب عن كل ما في السموات والأرض ففى القدر الذى فهمناه كفاية » .

ويذهب الى هذا المعنى القس توفيق جيد بقوله : « ان الثالوث سر يصعب فهمه وادراكه وأن من يحاول ادراك سر الثالوث تمام الادراك كمن يحاول وضع مياه المحيط في كفه » .

ويقول الاستاذ / يس منصور « من الصعب ان نحاول فهم هذا الامر بعقولنا القاصرة » .

ويقول مؤلفوا الكتاب المقدس وهم جماعة من اللاهوتيين ما نود ان نشير اليه ان عقيدة التثليث . عقيدة سامية ترتفع فوق الادراك البشرى ولا يدركها العقل مجردا لأنها ليست وليدة التفكير البشرى بل هي اعلان سماوى يقدمه الوحي المقدس .

ويقول مؤلفوا علم اللاهوت النظامى « لما كانت عقولنا محدودة القوى كان لابد من عجزها بما عندنا الآن من النور الالهى عن ادراك اسرار دينية في طبيعة الله » .

ويقول عوض سيمان « اننا لا ننكر ان التثليث يفوق العقل والادراك
فاذا كان العلماء والفلاسفة عجزوا عن فهم هذا الثالوث فما على البسطاء
والعامة الا ان يؤمنوا بالثالوث دون تفكير أو تحييص ايماننا مطلقا وعليهم
ان يلغوا عقولهم .

اذن فالمسيحيون على اختلافهم متفقون على ان الله مركب من ثلاثة
اقانيم كل واحد كصاحبه من جميع الوجوه ومع ذلك نكل واحد منها
متميز عن الآخر فالكل واحد لأنه مركب من ثلاث طبائع متجانسة متحدة
وكل واحد منها هو الكل فيقال لأقنوم الاب انه الله ولما كان مساويا في
طبيعة لأقنوم الابن . كان أقنوم الابن موجودا فيه ومنل ذلك يقال في
باقيةا وانما اختص روح القدس بهذا الاسم مع انهم يقولون ان الاب روح
والابن روح فأنهم يعتبرون للأقانيم ثلاث مراتب مرتبة الاب وهي العليا
ويليها مرتبة الابن ويليها مرتبة الروح القدس فسمى الاول ابا والثاني
اننا ولم يبق الا الثالث فلم يبق له اسم يناسب مرتبته فسموه بالاسم العام .
ورغما من انهم يطلقون على هذه الثلاثة اقانيم بمعنى حقائق وجودية لكل واحد
منها وجود خاص يمتاز به عن صاحبيتها فانهم يسمون أقنوم الاب
بالوجود الواجب وأقنوم الابن بالعلم والعقل ويسمون أقنوم روح القدس
بالحياة او الارادة . فالله مركب من ثلاثة امور متميزة وان اتحدوا في
الجوهر والقدم والصفات . ولكن علمائهم يحاولون ان يجعلوهم جميعا
اقانيم لشيء واحد بعبارة صريحة يحاولون الجمع بين التثليث والوحدانية
فيقولون بثلاثة آلهة كل منها قائم بذاته ومتصف بصفاته الالهية اتصافا
كاملا ومع ذلك يتكون منها اله واحد وان هذا الاله المركب من ثلاثة
ذاته بسيطة غير مركبة . والحقيقة ان من يقول بذلك مكابر بغير عقل
ومثله لا يعول له على رأى لانه لا يمكن للمثلين اتحادهما بحيث يصير احدهما
عين الآخر الا اذا زال محلها شيء آخر فمثلا عمر وعلى المشتركان
في الانسانية وجميع الصفات ما عدا الوجود الخاص الذي يميز احدهما عن
الآخر فهل يقبل العقل ان عمر وعلى اتحدا وصار احدهما الآخر ؟ طبعا
لا يمكن ذلك الا اذا زالت شخصيتهما وحلت محلها شخصية أخرى اما اذا
بقيت شخصية كل منهما ولم تزل فلا يكونان متحدين واذا انعدمت
شخصية احدهما ولم تنعدم الأخرى لا يتأتى الاتحاد . اذ لا اتحاد بين
الموجود والمعدوم فالتركيب في ذات الله بمعنى الاتحاد الحقيقية وهو
ان يجمع ثلاثة جواهر متميزة لكل واحد منها وجود خاص يمتاز به عن
صاحبه بحيث يكون احدهما أولا لثان وثالث وان كل واحد منها يصدق عليه

الكل لتمثيلهم في الحقيقة فذلك مستحيل الوقوع بالنسبة للاله والمخلوقات فمن يمكن أن يتصور أن غير وعلى قد اتحدا مع بقاء شخصية كل منهما فإنه يمكن أن يتصور اتحاد الأتانيم الثلاثة مع بقاء شخصية كل واحد منها . وذلك لأنه إذا وجد ثلاثة حقائق قائمة بنفسها مجردة عن المادة أزلا كل واحد منها تقتضى ذاته الوجود فلا معنى لهذا الوجود الا وجود ثلاثة آلهة كاملة لأن الذى ذاته تقتضى الوجود يكون لها كاملا من جميع الوجوه ومتى وجد آلهة ثلاثة كان من طبيعة كل منهم التفرد بالسلطان المطلق لأن ضعف السلطان نقص وذلك يفضى الى التنازع حتيا فيختل نظام العالم لتنازع الآلهة فاذا كانت هذه الآلهة الثلاث قد اتفقت على أن تقوم معا بهذه المهمة فمعنى ذلك احتياج كل أقنوم أو اله منها الى الآخر وعدم استقلال أى منها في عمله وعجز أى اله عن القيام بالعمل وحده ينفي عنه صفة الألوهية . فاذا كانت هذه الآلهة الثلاثة أو الأقانيم الثلاثة قد اتفقت على أن يقوم أحدها بالعمل دون الآخرين فيقوم الاب بالعمل دون الابن والروح القدس فحينئذ يكون الابن والروح القدس عاطلين بدون عمل ويصبحان لا فائدة ولا قيمة لهما ولا داعى لوجودهما .

كذلك اذا تصورنا وجود أكثر من أقنوم أو اله واحد في الكون لكان كل اله منها متحيز بمكان خاص به والمتحيز بمكان لا يكون أزليا بل يكون حادثا فلا يمكن أن يكون أى منهم هو الله فالله أسمى من أن يحده مكان من الأمكنة أنه أسمى من أن تحده الفوقية أو التحتية أو النيبية أو اليسارية قال أرسطو : المحرك الأول لا ينحصر في مكان ما لأنه غير جسمى ولأنه أيضا ليس في حاجة الى مكان معين » .

وقال اسحق بن العسسال « كل متحد متناه وكل متناه محدث فكل متحيز محدث أما البارى فليس بمحدث لذلك فهو ليس متحيز .

والدارس للمعهد القديم يجد أن الكثير من الآيات التى لم تعبث بها الأيادى تنص على أن الله لا يتحيز بمكان .

« أما املا أنا السموات والأرض . يقول الرب » (١ ر ٢٣ : ٢٤) .

« أين اذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب . ان صعدت الى السموات فانت هناك وان فرشت في الهاوية فما انت ان اخذت جناحي الصبح وسكنت اقاصى البحر فهناك ايضا تهدىنى يدك وتمسكنى يمينك » (مز ١٣٩ : ٨ : ١٢) .

والمسيحيون يحملون التوحيد والتثليث كليهما على المعنى الحقيقى وهذا باطل لانه اذا وجد التثليث الحقيقى لا بد ان توجد الكثرة الحقيقية لان العدد لما كان قسما من الكم لا يكون قائما بنفسه بل بالغير وكل موجود لابد يكون معروضا للوحدة او الكثرة والذوات الموجودة بالامتياز الحقيقى تكون معروضة للكثرة الحقيقية فاذا صارت معروضة لها تكون معروضة للوحدة الحقيقية ولا يازم اجتماع الضديين الحقيقيين .

اذن حيث توجد الكثرة الحقيقية لا يوجد التوحيد الحقيقى والا لزم اجتماع الضدين الحقيقيين وهذا محال فلزم تعدد واجب الوجود وهو الله تعالى وبات التوحيد يقينا والقائل بالتثليث في هذه الحالة لا يمكن ان يكون موحدا حقيقيا والقول بان التثليث الحقيقى والتوحيد الحقيقى وان كان ضددين حقيقيين في غير الواجب لكنهما غير ذلك فيه سفسطة لانه اذا ثبت ان الشبهين بالنظر الى ذاتيهما ضدان حقيقيان او نقيضان في نفس الامر فلا يمكن اجتماعهما في امر واحد شخصى في زمان واحد من جهة واحدة واجبا ذلك الامر او غير واجب .

ان عقيدة الثالوث كما يقول اتباعها غامضة على العقول بعيدة عن المنطق يروى الشيخ رحمة الله الهندي : ان احد القساوسة تولى تنشئة ثلاثة من الصبية الرهبان في احد الاديرة وعليهم كافة العقائد المسيحية وخاصة عقيدة الثالوث ثم حضر يوما احد اصدقاء القسيس وسأله عن حالة الصبية الثلاثة ومدى ما بهن بالثالوث فطلب القسيس واحد من الصبية ليرى صديقه وسأله عن الثالوث فقال الصبى : لقد علمتني ان الاله ثلاثة احدهم في السماء والثاني ولدته العذراء والثالث نزل من السماء في صورة حامة على الاله الثاني فغضب القسيس وطرده ثم طلب الثاني وسأله فقال انك علمتني ان الالهة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباقي الهان فطرده القسيس واتى بالصبى الثالث الذى قال : لقد علمتني ان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وقد صلب واحد منهم ومات فمات الكل لأجل الاتحاد ولا اله الا الآن يدبر الكون والا لزم ذنى الاتحاد » .

واننى اتول لعلماء المسيحية ان اراء هؤلاء للصبيية هو اقصى ما يستطيع اى ذى عقل ان يفهمه عن عقيدة الثالوث وسنعليم فيما بعد ان القول بالثالوث قد جاء نتيجة حتمية للقول بالوهمية عيسى وان القائلين بالثالوث يحاولون ان يزخرفوا للعقول نظرية اتحاد المجرد بالمادى لترجع بكثير من ضعف القول الى المعقائد الوثنية التى كانت مساندة في مجتمعاتهم كما ان تسمية هذه الامور بالاقانيم يرجع الى اثر الفلسفة الاغريقية وتحديدها بثلاث يرجع الى المصدر نفسه فهو يذكرنا بمثل افلاطون فقد جعلها اصول هذا الوجود المشاهد واعتبر هذا الوجود ظلها وشبيها بها فقط ويذكرنا بالثالوث افلوطين المبرى لدى يمثل في الواحد — العقل — ونفس العالم .

ولو فتشنا عن الالفاظ الدالة على هذه المعانى الثلاثة في المصدر النصي للمسيحية وجدناها الله — كلمة الله . الروح القدس .

ولكن ما الصلة بين الله والاب وما يقابله من اقنوم الوجود حتى يكون شرحا له وبديلا عنه في القصد . وما هي الصلة بين كلمة الله وما يقابلها من اقنوم العلم وما هو الربط بين الروح القدس والحياة .

لا تتضح الصلة بين الله والوجود الا بعد شرح الوجود . فالوجود للفلسفى هو الوجود المطلق والوجود المطلق يساوى الاول والعلو الاوى للوجود كله والوجود الفلسفى يقال على الثابت غير المتحرك غير المتغير الخير بطبيعته الكامل من ذاته والله في نظر المسيحية جامع لكل هذه الصفات . اما الصلة بين الكلمة والعلم صلة واضحة لان الكلمة تطلق ويراد منها اللفظ والعبارة وتطلق كذلك ويراد منها العقل logos والعقل والعلم يؤول المراد منهما الى معنى واحد لان العقل ادراك ما يعقل والعلم تحصيل ما يعلم . فاطلاق الكلمة وارادة العلم منها اطلاق لغوى صحيح كما ان صلة الروح بالحياة صلة واضحة ايضا اذا علم ان القوة المدبرة التى هي اساس معنى الحياة مأخوذ من معنى الروح القدس فاطلاق الروح للقدس وارادة الحياة لهذه العلاقة امر جائز في اللغة (١) ولكن هل هذه الاقانيم شىء واحد أم مستقلة ؟ اليعاقبة (الأرثوذكس والمكانية (الكاثوليك) يرون ان هذه الاقانيم مستقلة وأن كلا من العلم والحياة غير الوجود ومذهبهم في الشرح كان يميل في آخر اطواره الى الاتجاه المأدى بهم يقولون بالتثليث في اصل العالم .

أما النساطرة فكانوا يرون أن العلم ليس شيئاً وراء الوجود وأن الحياة ليست شيئاً مستقلاً عنه كذلك فهم يميلون في شرحهم إلى الناحية المعنوية ومن ثم نسب إليهم القول بالوحدة في أصل العالم أو الوجدانية لله .

فالنساطرة يقولون بالوجود والعلم والحياة لأنهم ملتزمين الشرح في حدود النصوص المسيحية ولكن تأثرهم بالفلسفة اليونانية في شرحهم العقلي حملهم على أن يروا أن التصديق بالثلاث عبارات ليس قولاً بالتثليث في الواقع لأن مدلولاتها ترجع في الحقيقة إلى شيء واحد هو الوجود فالوجود هو الجوهر وهو الذات الواحدة في الوجود والعلم والحياة صفتان أو اعتباران له وبهذا لا يوجدان كثرة حقيقة وعلى هذا فالله وكلمة الله والروح القدس تلك العبارات التي وردت في النص المسيحي لا تدل على ذات ثلاث في واقع الأمر بل الله هو الذات الواحدة وهو وحده أصل العالم . فكلمة الله على معنى علمه والروح القدس على معنى القوة المدبرة حالان أو اعتباران لذاته وبهذا التفسير عدوا من أصحاب مذهب الوحدة .

والمسيحيون فهموا عقيدة الثالوث من مؤلفات الأولين ويعتمدون على ثلاث قوانين أساسية وضعتها لهم مجتمعاتهم وهي :

قانون الإيمان الرسولي والقانون النيقوي والقانون الانثاسيوسى وهم يقولون على هذه القوانين في عقيدتهم أكثر مما يقولون على كتبهم المقدسة فهذه القوانين الثلاث هي الأصل الذى يرجعون إليه يقول صاحب ميزان الحق « أن المسيحيين فهموا عقيدة الثالوث من مؤلفات المسيحيين الأولين الذين بثّيت كتاباتهم إلى عصرنا الحاضر مما يدل على أنهم فهموا الكتاب من هذه الحقيقة كما فهمناه . وقانون الإيمان الرسولى يقول « أؤمن بالله الآب الضابط الكل خالق السماء والأرض وبالمسيح يسوع ابنه الوحيد ربنا الذى حبل به الروح القدس وولد من العذراء مريم وتألم في عهد بيلاطس ومات وقبر ونزل إلى الجحيم وصعد إلى السماء وجلس على يمين الله الآب الضابط الكل حيث سيأتي ليدين الأموات والأحياء وأؤمن بالروح القدس وبالكنيسته المقدسة شركة القديسين وبمغفرة وبقياة الأحياء وبالحياة الأبدية » .

ولما اشتهد الخلاف بين الطوائف المسيحية الأولى حول شخص المسيح هل هو رسول أم له بالله صلة خاصة أكبر من الرسول فهو من الله في منزلة الابن لأنه خلق من غير أب ولكن لا يمنع ذلك أنه مخلوق من الله

لأنه هو كلمته ومن قائل أنه ابن الله له صفة القدم كما لله تعالى تلك الصفة .
كما ظهر من ينادى بالتوحيد مثل أريوس الذى كان يقول ان الأب وحده
الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب اذ لم يكن الابن ولقد كان لراى
أريوس مشايعون كثيرون فقد كانت كنيسة أسسوط وعلى رأسها
ميليتوس على هذا الراى وكان انصاره فى الاسكندرية كثيرون كما كان
لهذا الراى مشايعون فى فلسطين ومقدونية والقسطنطينية وكان يعارض
هذا الراى بطريرك الاسكندرية . وقد تدخل قسطنطين الامبراطور
الرومانى فى الأمر ودعا جميع الأطراف الى الاتفاق ثم جمع بينهم فلم
يتفقوا فجمع مجمع نيقية (٣٢٥م) .

وقد حضر هذا الاجتماع حوالى ثمانية وأربعون ألفان من الأسقفية
فمنهم من كان يقول ان المسيح وأمه الهان وهم البربرانية والريمتين ومنهم
من يقول ان المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار
فلم تنقص الاولى بانفصال الثانية وهم اتباع سابليوس ومنهم من يقول
لم تحل مريم تسعة أشهر وانما مر فى بطنها كما يمر الماء فى الميزاب
وهى مقالة البيان وأشياعا من يقول ان المسيح انسان خلق من اللاهوت
كواحد منا فى جوهره وان ابتداء الابن من مريم وأنه اصطفى ليكون
مخلصا لجوهر الانسى صاحبته النعمة الالهية وحلت فيه بالحبة والمشيئة
ولذلك سبى ابن الله ويقولون الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد ويسمونه
بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا يروح القدس وهى مقالة بولس
الشمشاطى بطريرك انطاكية وأشياعا وهم البوليقيانيون ومنهم من كان
يقول انهم ثلاثة آلهة لم تزل صالح وطالح وعدل بينهما وهى مقالة
مريقيون ومنهم من كان يقول بالوهمية المسيح وهى مقالة بولس الرسول
الذى وضع البذور الاولى لالوهية السيد المسيح اجتمع أولئك المختلئون
وانحاز الامراطور الى راي بولس وصدر القرار التالى :

« ان الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود
زمن لم يكن ابن الله موجود فيه ، وأنه لم يوجد قبل أن يولد وأنه وجد
من لا شئ أو من يقول أن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله
الأب وكل من يؤمن من أنه مخلوق أو أن يقول أنه غير قابل للتغيير .

وبذلك قرر هذا المجمع الوهمية عيسى وأنه من جوهر الله قديم
بقدمه وأنه لا يعتريه تغير ولا تحول وفرضت تلك العقيدة فرضا على
المسيحيين قاطبة مؤيدة بسلطان قسطنطين الوثنى لأنه ما كان مسيحيا

اثناء انعقاد المؤتمر ولكنه انحاز الى الفريق الذى هو اقرب الى الوثنية
والتي تناسب عقائده ولقد فرض المجتمع نفسه حكومة وجماعة كهنوتية
تلقى على الناس اوامر الدين وعليهم ان يطيعوا راغبين او كارهين
وقرروا ان تعاليم الدين لا يتلقونها من كتب المسيحية رأسا بل لابد من
تلقاها من أفواه أولئك العلماء ورجال الكهنوت . ووضع بذلك قانون الايمان
النيقايى القسطنطينى الذى يقول : اؤمن بالله واحد الله الاب ضابط الكل
خلاق السماء والارض واومن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد
المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق مولود غير مخلوق
مساو للاب فى الجوهر الذك به خلق كل شيء . الذى من أجلنا نحن
البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن
العذراء مريم وتأنس وصلب على عهد بيلاطس النبطى وتالم وتبر . وفى
اليوم الثالث قام حسب الكتب وصعد الى السماء وجلس عن يمين الاب
وسياتى ايضا فى مجده ليدين الأحياء والأموات الذى ليس للملكه انقضاء
واومن بالروح القدس الرب معطى الحياة المنبثق من الاب تعبدته وتمجده
مع الاب والابن الناطق فى الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة رسولية
ونعترف بعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة
الدهر الآتى .

ولما وجدوا ان هناك تعارضا بين التوحيد القائلة به التوراة وهذا
التثليث صدر القانون الاثناسيوسى الذى جاء فيه :

الايمان الجامع هو ان نعبد الها واحد فى ثالوث وثالوثا فى وحدانية
لا نخلط الاقانيم ولا نفصل الجوهر فان للاب اقنوسا على حدة وللابن
اقنوسا آخر وللروح القدس اقنوسا آخر ولكن لاهوت الاب والابن والروح
القدس كل واحد والمجد متساو والجلال ابدى معا .

يقول صاحب البراهين العقلية مفسرا هذا بانهم يعبدون الها واحدا
بالنسبة لجوهره فى ثالوث بالنسبة لأقانيمه وثالوثا من الاقانيم فى
وحدانية الجوهر لا يخلطوا الاقانيم لأن كلا منهم قائم بداته ولا ينصلوا
الجوهر لانه كله واحد .

وكل من الاب والابن والروح القدس تنقسم الأعمال فيما بينها وتقوم
بتدبير الكون يقول الدكتور يوسف بوست « طبيعة الله عبارة عن ثلاثة
اقانيم متساوية الله الاب الله الابن والله الروح القدس فالى الاب ينمى

الخلق بواسطة الابن والى الابن الفداء والى الروح القدس التطهير غير أن الثلاثة اقنائيم تتقاسم الاعمال الالهية على السواء .

كما أن الثلاثة اقنائيم متلازمة لذات الخالق يقول القس بولس سباط « يرى النصارى أن البارى تعالى جوهر واحد موصوف بصفات الكمال وله ثلاث خواص ذاتية كشف المسيح عنها القناع وهى الأب والابن والروح القدس ويشيرون بالجوهر الذى يسمونه البارى ذا العقل المجرد الى الأب وبالجوهر نفسه الذى يسمونه ذا العقل العاقل لذاته الى الابن والجوهر عينة الذى يسمونه ذا العقل المعقول لذاته الروح القدس ويريدون بالجوهر ما قام بنفسه مستغنيا عن الطرف » .

والمسيحيون يستدلون على الوهية الروح القدس بما جاء فى كتبهم المحرفة فيقول القس بوطر « ومن حيث اقنومية الروح القدس فظاهر من كلمة الله يقول : لكنهم تهمدوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم » ويقول الرسول بولس لا تحزنوا روح الله للقدس . ومن المعلوم انه ان كان الروح قوة او صفة او شئنا من الاشياء الغير عاقلة لا يمكن أن يحزن او يفرح فلا بد أن يكون اقنوما . ثم نقرأ فى سفر الاعمال أن الروح قال للرسول : افرزوا الى برنابا وشاؤل للعمل الذى دعوتهما اليه . ويقول مفيد كامل « كما أعلن الكتاب المقدس الوهية الأب والوهية الابن فقد أعلن أيضا الوهية الروح القدس اذ دعاه باسماء والقباب الهية ووصفه بأوصاف ونسب اليه اعمالا لا يجوز أن تنسب الا الى الله وحده .

ويقول الأب الياس مرقص « عديدة هى آيات الكتاب التى يستنتج منها لاهوت الروح القدس او صفاته الالهية » وما يستدلون عليه لالوهية الروح القدس باطل لانه ورد ذكر الروح القدس فى القرآن والانجيل والتوراة حاملا لثلاث معانى :

اولهما : الروح القدس بمعنى القوة التى تحدث الحياة فى الكائنات الحية قال تعالى « ومريم ابنة عمران التى احصنت فرجها فننفخنا فيه من روحنا » (التحريم : ١٢) وقال تعالى « اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » (ص ٧١ : ٧٢) .

وتقول التوراة : وجبل الرب الاله آدم ترابا من الارض ونسج في
أنفسه نسجه حيلة فصار آدم نفسا حية « (تك ٢ : ٧) .

وثانيهما : وردت روح الله بمعنى القوة التي يبعثها الله لتأييد
أنبيائه المكافحين وشد أزر عباده المخلصين فالله يؤيد أنبياءه والمؤمنين
به بروح من عنده وبقوة من لديه تمكنهم من أداء رسالتهم ومواصلة
كفاحهم .

يقول تعالى : « اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك
وعلى والنتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا »
المائدة : ١١٠ .

ويقول السيد المسيح « روح الرب على لانه مسحني لأبشر
المساكين » (لو ٤ : ١٨) وتحدثنا التوراة ان روح الله حل على داود عليه
السلام يقول داود : « روح الرب تكلم بى وكلمته على نسانى »
(٢ ص ٢٣ : ١) .

وثالثهما : بمعنى جبريل عليه السلام .

« نزل به الروح الأمين » (الشعراء : ١٩٢) .

« وقد ايدناه بروح القدس » (البقرة : ٨٧) .

والروح القدس هو الروح الطاهرة الروح المبارك ذلك ان القدس في
اللفة معناها الطهر أو البركة ومن هنا فقد أطلق الروح على ملاك الله
جبريل عليه السلام فكلمة روح الله القدس تطلق ويراد منها القوة التي
تحدث الحياة في الكائنات وتطلق ويراد بها القوة التي يؤيد بها الله الرسل
والصالحين وتطلق ويراد بها جبريل عليه السلام . فدعواهم ان روح
القدس روح الله الجوهرية أى حياته الأزلية أمر مخالف لجميع كتب الله
وأنبيائه . فلم يفسر أحد منهم روح القدس بصفة الله لا جوهرية ولا غير
جوهريية ولا قديمة ولا غير قديمة ولا أرادوا بذلك حياة الله وقد يتبادر
الى الذهن أن أصحاب الثالوث قد اتفقوا عليه واقتوا حوله وآمنوا به في
جملته وتفصيله وفي عناصره وأقانيمه ولكن الواقع أن أصحاب الثالوث
قد اختلفوا وتفرقوا وتمددت بهم السبل وخرج كل منهم برأى في الثالوث
وأقانيمه ولذلك نجد أن عقيدة الثالوث والتجسد اجتازت أربعة مراحل
أساسية حتى وصلت الى ما هي عليه الآن .

مراحل تطور عقيدة الثالوث :

(١) المرحلة الأولى :

وتبدأ هذه المرحلة من بعثة السيد المسيح عليه السلام وحتى ما قبل انعقاد مؤتمر أو مجمع نيقية عام ٣٢٥ م . فلقد جاء عيسى عليه السلام برسالة سماوية تنادى بالتوحيد داعيا بني اسرائيل الى عبادة الله وإلى ترك ما انغمسوا فيه من شرور وآثام يقول المسيح « لم أرسل الا الى خراف يت اسرائيل الضالة » (مت ١ : ٢٤) مانعا تلاميذه من تبشير الأمم الأخرى فيقول لهم « الى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينته للسامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضالة » (مت ١٠ : ٥ : ٦) .

ولكن دعوة المسيح بين اليهود لم تجد لها أرضا صلبة فرموه بأقذع الصفات ثم دبروا مؤامرة لصلبه لولا أن أحبط الله مؤامرتهم . وبعد موت المسيح اتبع الحواريين نهج المسيح ولكن لما دخل بولس المسيحية وهو يهودى من أهل طرسوس مركز الديانات الوثنية أدخل الكثير من العادات الوثنية الى الديانة المسيحية لهدم المسيحية من الداخل كما هو عادة اليهود على مر الزمان ولكن يمكن أيضا من اقناع اتباع الديانة الوثنية بالدخول في الدين الجديد . يقول بولس « استعبدت نفسى للجبيح لكي أريح الكثيرين فصرت لليهودى كاليهودى لأريح اليهود وللناموسيين كالناموسيين كأنى تحت الناموس لأريح الذين تحت الناموس ولغيرهم كأنى بغير ناموس » (١٠ : ٢٠) .

هكذا يتغير بولس ويتحول مع كل اتجاه أنه يدعى لليهودى أنه يهودى وللناموسى كأنه ناموسى وذلك ليرضى جميع الطوائف ولم يهتم بولس بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها وهى فكرة ملكوت السماء ولكنه علم الناس أن عيسى لم يكن المسيح المدعو فحسب بل أنه ابن الله نزل الى الأرض ليقدم نفسه قربانا ويصلب تكفيرا عن خطايا البشر (٢ : ١ : ١٥) .

وهكذا بمرور الوقت وتعاقب الأجيال أخذت الأحكام الإلهية تتغير لتحل محلها أحكام أرضية وأخذت الحقائق تتباعد لتفسح الطريق لللاهوت باختلط ما جاء به عيسى مع وثنية الشعوب .

يقول القس بولس الياس اليسوعى « لقد لمحت الكنيسة الفكر الوثنى بالفكر المسيحى فحمل مرسلوها الى اليونان حكمة التوراة وآداب الانجيل واخذت منهم وضوح التعبير ودقة التفكير فنتج عن هذا التلاقح تراث جديد نقلوه الى روما . ولقد احترمت الكنيسة تقاليد الشعوب وحافظت على تنوع الطقوس فى مختلف الطوائف فما فرضت صيغة موحدة للصلاة .

لقد مزجوا الوثنية بتعاليم المسيح السماوية وهكذا تطعمت المسيحية بالوثنية التى كان يدين المصريون والرومان بها واليونان والفرس والهنود ولذلك انقسم المسيحيون الى طائفتين طائفة اشركت بالله وطائفة حافظت على التوحيد وكل طائفة من هاتين الطائفتين ضمت تحت لوائها فرقا كثيرة .

بعض الطوائف التى اشركت بالله :

١ - فرقة المرقيونيين او المريميين وهى تنسب الى مرقيون تسييس من رجال القرن الثانى الميلادى ويقوم مذهبه على الاعتقاد بوجود الهين احدهما الاله الذى اتخذ من بنى اسرائيل شعبا مخنارا وانزل عليهم التوراة والآخر الاله الذى ظهر متمشلا فى المسيح وخلص البشرية من خطاياها ولعل هذا المذهب متأثرا بالزرادشتية التى تعتقد بوجود الهين اله للخير وهو أهورا مزدا واله الشر وهو اهريمان .

١ - فرقة البربرانية وهى تذهب الى القول بالوهية المسيح وامه يقول ابن البطريق عن هذه الفرقة « ومنهم من كان يقول ان المسيح وامه الالهان دون الله وهم البرابرائية ويسمون الريميين .

٣ - فرقة الليان : يذكر الشهرستانى ان هذه الفرقة كانت تؤله المسيح وتقرر انه ابن الله وتصور حقيقته وحمل امه به . وقصة صلبه فى صورة خاصة فتذهب الى ان مريم لم تحمل به كما يحمل النساء وانها مر فى بطنها كما يمر الماء فى الميذاب لان الكلمة الابن دخلت من اذنها وخرجت لتوها من حيث يخرج الولد . وان ما ظهر من شخص المسيح انها هو خيال شبيه بالصورة التى تظهر فى المرأة فلم يكن المسيح جسما كثيفا فى الحقيقة وكذلك القتل والصلب فانهما وتعا على الخيال والظن لا على الحقيقة .

٤ — الفرقة الثلاثية وهى الفرقة التى تذهب الى أن الاله ثلاثة اقانيم الاب والابن والروح القدس .

وهناك فرق أخرى مثل الابيونيين والمرسـيونيين والأغنوسيين والسابليين والدوسيين . والبلنسيين والكربوقراسيين والراكوزيين والاطاخيين .

وهذه الفرق جميعا كان لكل منها انجيل يبشر به وجميعها انقرضت فى نهاية المرحلة التى نتكلم عنها ولم يبق الا فرقة الثلاثية .

بعض الفرق التى حافظت على التوحيد :

١ — فرقة اليون . او الابيونيين وهى الفرقة التى تقر جميع شرائع موسى وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذى تحدثت عنه التوراة وتنكر الوهيته عيسى وتعتبره مجرد بشرا رسولا . وقد تم انقراض هذه الفرقة فى اواخر القرن الرابع ولقد اتخذت هذه الفرقة انجيل لها وسبته انجيل المبريين وانشق من هذه الفرقة كيرنشوس وكون مدرسة مزج فيها اليهودية بالفنوصية واصبح اسم اتباعه الكيرنشون وفسروا التجسد بأنه اتحاد ظاهرى بين يسوع المولود ولادة طبيعية والمسيا غير المنظور . وان هذا الاتحاد انفسك بعد تادية رسالته . كما انهم يرفضون الايمان بالقيامة التى يقول بها المسيحيون ويرفضون الانجيل ما عدا متى ويرفضون بولس ويقولون عنه انه مرتد عن الناموس ويحفظون الختان وكل شرائع التوراة .

وبوجه عام تنقسم الفنوصية المسيحية الى ثلاث مدارس : وهى مدرسة الاسكندرية وكانت صبغتها افلاطونية واثمتها باسيليدس وفالنتينوس — اوغيتس .

ومدرسة سوريا واثمتها ساقورنينوس . باردان — ثانياً ومدرسة ثالثة وامامها مارقيون .

ولكن حسب التقسيم اللاهوتى يمكن تقسيمها الى ثلاث مدارس وهى : المدرسة الاولى وهم السيمونيون اتباع سيمون . والنيقولاويون اتباع نيقولاوس ولايتيون والمانيون .

والمدرسة الثانية وهم الكيرنثيون والكليمانيون ثم اتباع باسيليدس واتباع فالنتين .

والمدرسة الثالثة وهم اتباع ساتورنينوس - تاتيان - انكراتيس - ويمكن تقسيمها أيضا بالنسبة لمنهجها الفكرى والأخلاقى الى تاملية ثينوصوفية - مزجت اللاهوت بالخبرة الباطنة وزعمائها باسيليدس - فالنتين - مارقيون - ساتورنينوس - تاتيان وإباحية منحلة وهم السيمونيون - قيقولاويون . ولقد ركزت الفنوصية المسيحية على لاهوت المسيح العقلى حتى لاثبت ناسوتة وهم يؤلون عقائد المسيحية تبعاً لمذاهبهم .

والفنوصية المسيحية بوجه عام تنكر الوهية المسيح وتعبره بشر وهو ابن يوسف النجار ولا يؤمنون بالقيامة ولا بالخلاص والفداء الذى تم على الصليب .

والحقيقة أن الفنوصية فى أصلها أصحابها افلاطونيون فى جملتهم وكانت المعرفة عندهم ليس العلم بواسطة المعانى المجردة بالاستدلال كالفلسفة وإنما هى العرفان الحدسى التجريبي الحاصل على اتحاد العارف بالمعروف وغايتها هى الوصول الى عرفان الله على هذا النحو . فالفنوصية صوفية تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة وأراء الفنوصية الرئيسية المشتركة بين جميع فرقها أن فى قمة الوجود الله الموجود المفارق للمادى صدرت منه أرواح يسمونها أيونات صدرت زوجاً زوجاً ذكرًا وأنثى متضاعفة فى الألوهية كلها بعدت عن المصدر فأراد أحد هذه الأيونات أن يرتفع إلى مقام الله فطرد من العالم المعقول وعن هذا الأيون الخاطئ صدرت أرواح شريرة مثله وصدر العالم المحسوس الذى يكن لوجوده لولا الخطيئة لأنه عالم شر .

فجاء الفنوصيين المسيحيين وحاولوا أن يؤلوا المسيحية حسب عقائدهم هذه فوضع باسيليدس بعد الله (الأب) ثمانى مجردات مشخصة صدر بعضها عن بعض الواحد تلو الآخر منها الحكمة والعدالة والسلام . والملائكة الأول الصادرين عن الحكمة صنعوا السماء الأولى والملائكة الصادرين عنهم صنعوا السماء الثانية وهكذا على التوالى حتى ٣٦٥ سماء . أما فالنتين فكان يرى أن الحياة الإلهية أنتشرت بصدورات مزدوجة لا مفردة فيضع الشبهوة فى الملائكة ليتزوجون ويلدون أيونات أخرى فيها شبهوة والأيون الأخير (صوفيا) لما وجد أن الأيونات ولدت بالتزاوج وأن

الآب ولد بمفرده أراد أن يحاكمه ناسيًا أنه مخلوق وأن الآب غير مخلوق
تولد شيئًا مشوشًا لا صورة له أراد الآب أن يقضى على العمل المشنوم
الذى عمله الصانع فأنزل المسيح من السماء فالمسيح لم يولد من العذراء
بل ظهر في شبه جسم لأن المادة رديئة ولأنها ملك الصانع لأنهم يقولون
بصانع للعالم مغاير الله . فالقنوصية المنيخية تؤمن بالهين واحد علوى
والآخر سفلى وعالمين واحد علوى وآخر سفلى وتؤمن بوجود وسيطين
واحد بين الآله العلوى والعالم العلوى والثانى بين الآله السفلى والعالم
السفلى كما تؤمن أن المسيح اقنومين واحد روحانى علوى وواحد مادي
سفلى اتصالا بعد الولادة وافتراقا قبل الصلب .

٢ — فرقة بولس الشمشاطى اسقف أنطاكية (٢٦٠ م) .

وقد أنكر بولس الشمشاطى وفرقته الوهية المسيح ويقولون « أن
المسيح انسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وان ابتداء الابن
من مريم ويقولون ان الله جوهر واحد واقنوم واحد ولا يؤمنون بالكلية
ولا بروح القدس . ولقد انعقد مجمعا في انطاكية خلق الرجل من منصبه
عام ٢٦٨ م .

٣ — فرقة مقدونيوس وكان بطريكا في القسطنطينية وكان يقول
بالتوحيد الجرد وان عيسى عنده بقى رسول كسائر الانبياء .

وقد أنكر مقدونيوس لاهوت الروح القدس قائلا : ان الروح القدس
عمل الهى منتشر في الكون وليس اقنوما متميزا عن الآب واعتبره مخلوقا
يشبه الملائكة وان كانت رتبته اسى ولقد عقد مجمعا بالقسطنطينية سنة
٣٨١ م وحرموا هذا القول (٤) .

٤ — القروبيسك :

وهؤلاء ظهروا في مصر وكانوا أولا من محاربى الوهية الابن ثم
انفصلوا عنهم عام ٣٥٨ الا أنهم بقوا ينكرون لاهوت الروح القدس
وقد عمل اثناسيوس الكبير بطريرك الاسكندرية على القضاء عليهم فقام
مجمع محلى في الاسكندرية عام ٣٦٢ وحكم عليهم محرما الذى يقولونه بان
الروح القدس مخلوق ومفصول عن جوهر المسيح وكانت هذه الطائفة
تقول ان الروح القدس ليس لها كالأب والابن وليس من جهور وطبيعة
الآب والابن وليس شبيها بالابن لكنه من الكائنات التى اوجدت من العدم

انه خليفة هو ملاك بين الملائكة وان كان ارفع بدون شك واكثر كمالا من بقية الملائكة ولكنه لا يختلف عنهم الا في الدرجة وهو مثلهم احد الأرواح الخادمة المذكورة في الكتاب المقدس :

٤ - فرقة اريوس او الاريسيون او الأريانية :

اريوس قسيس في كنيسة الاسكندرية ليبي الأصل ، ولد عام ٢٧٠م وتوفي عام ٣٣٦م وناذى بان المسيح ليس الاها ولا ابنا له وانما هو بشر مخلوق وانكر ما جاء في الاناجيل من العبارات التي توهم الوهية المسيح وكان يقول « ان الله واحد فرد غير مولود ولا يشاركه شيء في ذاته تعالى فكل ما كان خارجا عن الله الأحد انما هو مخلوق من لا شيء بارادة الله ومشيئته اما الكلمة فهو وسط بين الله والعالم كان ولم يكن زمان لكنه غير أزلى ولا قديم بل كان مدة لم يكن فيها الكلمة موجودا فالكلمة مخلوق بل انه مصنوع واذا قيل بانه مولود فبمعنى الله تبناه ويؤدى ذلك الى ان الكلمة غير معصوم ولكن استقامته حفظته من كل خطأ ولذلك فهو دون الله مقاما ولو كان معجزة الاكوان خلقا بلغ من الكمال ما يستحيل معه خلق شيء اكمل منه رتبة وجمال » ثم يقول : « فالآب وحده الاله الاصلى الواجب اما الابن والروح القدس فهما كائنان خلقهما الله في الأزل يكونا وسيطين بينه وبين العالم وهما متشابهان في الجوهر ولكن ليس واحدا منهما فيه وانه لا فضل ولا قيمة للابن والروح القدس الا بما تفضل به الآب عليهما » فمذهب اريوس يقوم على اساس انكار اللاهوت في المسيح وتصوره انسانا محصنا مهما كان عظيما وان الله خالق كل شيء بما في ذلك الكلمة والروح القدس .

ولقد اتسم اتباع اريوس الى فئتين غلاة ومعتدلة اما الأولون فرفضوا الاعتراف بالمسيح الها رفضا تاما ولم يكتبوا بقولهم انه بيس كلمة الله بل اعلنوا انه ليس شبيها به تعالى مستخدمة لذلك اللفظية اليونانية « انوميوس » فعرفوا بها وسموا الانوميين أى نفاة التشبيه اما المعتدلون فبدلوا لفظة « هميوسىوس » أى المتساوى في الذات والجوهر باللفظة « هميوسىوس » أى المتشابه في الذات والجوهر التي اطلقوها حينئذ على المسيح بعد اعترافهم بانه كلمة الله فعرفوا بالهميوسيين أى مثبتى التشبيه في الذات والجوهر على انهم لم يلبثوا ان تحولوا الى رأى آخر فقالوا ان الكلمة شبيه بالآب فقط واستقطوا من اصطلاحهم هميوسىوس الاصل الثانى « اوسيا » الذى يدل على الذات

والجوهر محتفظين بالأصل الأول هيوس الدال على مجرد الشبه فعرفوا
بالبوميين مثبتى التشبيه .

ب - المرحلة الثانية :

وتبدأ هذه المرحلة من عام ٣١٣ م أى قبل انعقاد مجمع نيقية وتستمر
حتى عام ٣٨١ م وهذه هي مرحلة المناظرات حول سر الثالوث والتي اثارها
شخصية المسيح لها وانسانا في آن واحد كما تعتبر هذه المرحلة مرحلة
البحث عن افراد الثالوث فكان أول الثالوث هو الله جل جلاله لأن المسيحية
ديانة سماوية الأصل وهي وليدة اليهودية واليهودية كانت تقول بالتوحيد
وكل هذا جعل من اللازم الاعتراف بالله وبدا المسيحيون بعد ذلك يبحثون
عن الالهين الآخرين وهما الابن والروح القدس . أما الاله الأول فقد كان
دولس قد وضع بذرته بتعليمه للناس أن عيسى ابن الله نزل الى الأرض
ليقدم نفسه قربانا ويصلب تكفيرا عن خطايا البشر وهكذا وضع بولس
بذرة الوهية المسيح وصادفت البذرة أرضا خصبة في عقول الذين لهم
معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت المسيحية وساعد على نمو
هذه الأفكار ما صادفه المسيحيون الأول من الاضطهادات المدمرة
التي انتهت الكثير من مراجعهم وقضت على اتباع المسيحية الحقيقيين
أو كانت وقد استمرت هذه الاضطهادات ثلاثة قرون فتدت المسيحية فيها
طابعها من كثرة ما تأثرت بالثقافات المختلفة والخرافات المتعددة وخرجت
الى الناس بعد هذه المدة وبعد تلك الأجيال وفيها تناقض ظاهر في تعليمها
واشد أنواع التناقض ما اتصل بالسيد المسيح كما رأينا سابقا فالبعض
يراه رسولا والبعض يراه الها الى غير ذلك . ولكن في مجمع نيقية تقرر
الوهية المسيح وأصبح هو الاله الثاني في الثالوث .

لقد تقرر في مجمع نيقية (٣٢٥ م) أن المسيح اله وابن اله وأنه جوهر
قديم من جوهر الآب ولم يتعرض هذا المجمع للروح القدس أهو اله أم روح
مخلوق ولذلك ظهرت أفكار بن المسيحيين لا تعترف للروح القدس بالالوهية
ولقد أخذ يجاهر بهذا القول مقدونيوس بطريرك القسطنطينية وكان يقول
الابن والآب فقط هما جوهر واحد أما الروح القدس فهو مخلوق مصنوع
فالله عند هذه الفرقة مكونا من اقنومين فقط وأن الالهية متصورة فقط
على الآب والابن دون الروح القدس ويظهر أن الاسكندرية مهد الافلاطونية
الحديثة التي تقول بالتثليث وأن المسيطر على العالم ثلاث قوى هي قوة
المكون الأول (الله) والعقل (الابن) والنفس العامة (الروح القدس)

أرادت أن تفرض ذلك فرضاً على المسيحية فاجتمع في القسطنطينية (٣٨١م) خمسون ومائة أسقف وكان المقدم فيها بطريرك الاسكندرية وكان رأيته هو الذى أجمع عليه المجتمعون « قال ثيموثاوس بطريق الاسكندرية ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله وليس روح الله شيئاً غير حياته فإذا قلنا ان روح القدس مخلوق فقد قلنا ان حياته مخلوقة وإذا قلنا ان حياته مخلوق فقد زعمنا أنه غير حى وإذا زعمنا أنه غير حى فقد كفرنا به ومن كفر به وجب عليه اللعن » .

لقد قدم ثيموثاوس قياساً على هيئة الأتيسة المنطقية ولكنه في الحقيقة بعيداً عنها فمقدماته غير مسلم بها ونتائجه غير مرتبة فمقدماته ان روح القدس هي روح الله مقدمة سابقة لا يوافق عليها أغلب الناس ولا يستطيع أن يقيم الدليل عليها فالمعتيدة السائدة الصحيحة هي أن روح القدس خافة الله واتخذها ليكون رسولا بينه وبين من يريد أن يلتقى عليه وحيا من خلقه فهي ليست روح الله المتعلقة بذاته وليس عند بطريرك الاسكندرية دليل على ما قال ولكن هكذا ساق السلسلة وهكذا اقتنع سامعوه وبذلك تم الاقرار بالموهبة الروح القدس وتم بذلك تعيين جميع أفراد الثالوث .

ويقول ابن البطريرك في بيان قرار هذا المجمع « زادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانمائة الذين اجتمعوا في نيقية الايمان بروح القدس الرب المحيى المنبثق من الاب الذى هو مع الاب والابن مسجود له ومسجد واشتوا الاب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم اله واحد جوهر واحد طبيعة واحدة . ولم يكتف بعض رجال الكنيسة أن يكون الروح القدس منبثقاً من الاب بل عقدوا مجعاً آخر في طليطلة وقرروا ان الروح القدس منبثق من الابن ايضا ولا تزال عبارة ومن الابن ايضا موضع خلاف بين الكنيسة اليونانية التي لم ترضى بهذا الوضع وبين الكنيسة الكاثوليكية اما الكنيسة القبطية بمصر فانها تؤمن بأن روح القدس منبثق من الاب فقط متمسكة بما قاله اثناسيوس الرسولى « ان لنا الها واحد وهو الاب الذى لا بداية له وهو بداية الاشياء كلها لأنه منه ولدت الكلمة وانبثق الروح القدس » .

(ج) المرحلة الثالثة :

وهي متداخلة مع المرحلة الثانية لأنها تبدأ من عام ٣٤١ م وحتى عام ٤٣٠ م وهي فترة الآباء الشراح الذين اقبلوا على للكتب المقدسة ولا سيما

رسائل بولس ليستنتجوا منها تعاليم المسيحية فالواقع أن بولس لا المسيح هو مؤسس المسيحية وواضع لاهوتها فما جاء المسيح كما تصرح الأناجيل ليقيم ديناً جديداً يحل اسمه فما جاء لينقض الناموس وإنما جاء ليتم ولكن بولس عزل المسيح عن اليهود وجعله مسيحاً غير الذي ينتظره اليهود. وذلك لكي يستطيع أن يجعل من المسيح الإله الذي تجسد وصلب من أجل خلاص العالم لا اليهود وحدهم وبهذا ضمن لدعوته التحرك في الامبراطورية الرومانية واستطاع بولس أن يمزج مبادئ اليهود الأخلاقية بمعتقدات اليونان فيما وراء الطبيعة وأوجد طقوساً خفية جديدة . لقد فتح بولس الباب للمسيحية للقول بالتثليث وأصبحت رسائله كتاباً مقدساً له ما للإنجيل من قداسة واحترام وفي هذه المرحلة التي نتكلم عنها تناولها الشراح من علماء الكنيسة ورجال اللاهوت بالشرح والتحريح على كل وجه ممكن أو غير ممكن فكانت منها تلك الفلسفة اللاهوتية التي شغلت الكنيسة ولا تزال تشغلها حتى الآن . ومن أهدم الآباء الشراح في تلك الفترة اميروزبوس في الغرب (٣٣٣ - ٣٩٧) ويوحنا ذهبي الفم في الشرق (٣٥٤ - ٤٠٥ م) . وهو عمل أدى الى نتائج ونظريات اتقن تنظيمها اغسطينوس (٣٥٤ - ٤٣٠) وما برح عمله هذا هو المعين الأول الذي تستخدمه الكنيسة في توجيهاتها وارشاداتها حتى يومنا هذا .

— المرحلة الرابعة :

وهي المرحلة التي تبدأ من ٤٣٠ - ٤٦١ م وهي البحث عن سر التجسيد وهي فترة قصيرة ولكنها مهمة لأنها كانت المرحلة التي ظهرت فيها المناقشات حول شخصية المسيح أقنوماً واحداً ذو طبيعتين أو طبيعة واحدة وهل له مشيئة واحدة وإرادة واحدة أم مشيئتان وإرادتان وهل هو أعظم أو أقل منه أو مساو له في الدرجة ودارت في هذه الفترة مناقشات حول زمن وتاريخ وجود الأكنوم الثاني هل هو أزلي أم أنه حادث وهل مولود أم مخلوق . وما طبيعة الصلة بين الطبيعتين الإلهية والبشرية .

وبانتهاء هذه المرحلة تقرر التثليث وتجسد المسيح في الديانة المسيحية وأصبحت العقيدة الرسمية التي يجب أن يعتنقها كل مسيحي وانقرضت المذاهب الأخرى سواء الموحدة أو اتباع الفرق الأخرى ولا نجد الآن كنيسة مسيحية لا تقول بالتثليث وتجسد الإله ولكنهم جميعاً يستقرون وراء كلمات التوحيد فيقولون تثليث في وحدية أو وحدية في تثليث مع أنه لا يمكن الجمع بين الاثنين كما ذكرنا سابقاً .

والدارس المتتبع لمراحل تطور العقيدة المسيحية يتبين له انها عقيدة
لم ينزل بها كتاب مقدس ولا قال بها عيسى ولا حواريه ولكن واضع
بذورها هو بولس وجاءت قرارات المجامع وشروح اباء الكنيسة الاوليين
لتضع اساس التثليث وتفرضه على الناس بالقوة ولكن هل انتهى دور
هذه المؤتمرات ان المؤتمرات المسيحية مازالت حتى الآن تجتمع لتقرر وتفرض
اشياء جديدة تدخل الى العقيدة المسيحية او تحذف منها تلك المجامع التي
قال عنها لوثر « ما لم اقتنع بشهادة الكتاب او الحجة الواضحة اذا
لا يستطيع الايمان بها يقول الآباء والمجامع وحدها فمن الثابت انها كثيرا
ما تخطىء او تناقض بعضها البعض .

الفصل الثالث

الالوهية في الاسلام

تمهيد :

يجدر بنا قبل أن نتحدث عن الألوهية في الإسلام أن نلم المأمة عاجلة بابوطن الذي هبط فيه الوحي المحمدي فهذه الإمامة ترينا الى اى مدى كانت هذه البقعة صالحة لتلقى تعاليم هذا الوحي والى اى مدى تأثرت او كانت عرضة للتأثر بالأنكار المجاورة لها .

وقد وقعت الجزيرة العربية بين أعرق حضارتين عرفهما التاريخ وهما الحضارة المصرية القديمة وحضارة الرافدين في العراق ولم تتوغل اى دولة مستعمرة داخل الجزيرة العربية وكانت الجزيرة العربية في ذلك الحين من الممكن تقسيمها الى ما يأتى : —

— القسم الجنوبي وهو اليمن .

— القسم الشمالى — ويشمل صحراء الشام والبلاد الشمالية حتى فلسطين

— القسم الأوسط وهو نجد .

واليمن والقسم الشمالى كان من السهل ان يتصل بالحضارات التي كانت قريبة منه فاليمن اتصلت بالحبشة والعراق والهند بشمال الجزيرة اما نجد فكان من الصعب ان تصل اليه شىء من الحضارة او الثقافة التي ازدهرت على جانبيه سواء في بلاد الفرات او بلاد النيل ولكنهم لم يكونوا في عزلة تامة عن جيرانهم ولكن صلتهم بجيرانهم سواء في الشمال او الجنوب كانت صلة محدودة لا تؤهلهم للاستفادة من ثقافتهم وحضارتهم .

ولذلك ظلت هذه المنطقة في تأخر حضارى بينما كانت في اطراف الجزيرة حضارات مزدهرة راقية .

ولو انهم اتصلوا بهذه الحضارات لتغيرت حياتهم غير ان بيئةهم الصحراوية قضت عليهم بهذا التخلف . ولذلك تسربت النصرانية الى الجزيرة من الشمال ومن الجنوب جميعا ولكن لم يتح لها ان تتوغل داخل الجزيرة وتسربت من الشمال عن طريق فلسطين ولكن لم تكن هناك حركة منظمة تدفعها الى باطن الجزيرة وكان تجار مكة في طريقهم الى سوريا بتجارهم يبرون بأديرة الرهبان على تخوم الصحراء في شمال

الجزيرة ولكن لم يعنهم دراسة المسيحية ولا اعتناقها لمسيبين :

اولهما : انهم كانوا يعترفون بديانتهم وكان معظم التجار من مكة ومن قريش وكان دخول دين جديد يهدد مكانتهم الاجتماعية ولهذا اثروا وثنيتهم .

وثاني الامرين ما في المسيحية من تعقيد وما بين فرقها من اختلافات في ذات المسيح وذلك لا يسهل فهمه على العقل الساذج فهي فلسفة لا ينوي على فهمها الكثيرون .

اما من الجنوب فقد وجدت المسيحية من الحبشة وكان وفودها من الجنوب حركة منظمة أدت اليها دوائع سياسية ومنذ عام ٥٠٠ م صارت مدينة نجران مركزا للمسيحية وكانت تقبّع المذهب المونوفسقي (الطبيعة الواحدة) .

وكان التبشير المسيحي على عكس اليهودية نشيطا فكان القس في الجنوب يغشون الأسواق يعلمون المسيحية ويدعون لها ولكنهم لم تستطع النفاذ الى وسط الجزيرة وان كان في الطوائف بعض النصاري تسربت النصرانية اليهم من العراق وكان امية ابن ابي الصلت الشاعر نصرانيا .

وكان العرب امة بدوية لا تعرف القراءة ولا الكتابة الا اقلية نادرة عاشوا في همجية ما عرفت قانونا يتحاكم اليه الا بعض من المبادئ التي تعارفوا عليها بينهم املتتها عليهم الشهادة والمرؤة والرجولة التي صاحبتهم في ذهابهم وايابهم . فلم يكن للجزيرة العربية قانون موحد تسري خطواته على قاطينها وتطبق قواعده على قبائلها بكر وعيس وتغلب وذبيبان وسواهم من القبائل التي انتشرت في رحاب الصحراء من هنا وهناك بل لم تكن هناك سلطة تشريعية في القبيلة الواحدة سوى ضمانات يأخذها الواحد على نفسه ويلتزم بها ويحافظ عليها .

ويقول ابن خلدون انهم امة وحشية اذا تغلبوا على اوطان اسرع اليها الحزاب فيقتلون الحجر من المبانى ويخربونها لينصبيوه اثا في القدر وليست لهم عناية بالاحكام وزجر الناس عن المفسد .

وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون اليه وانما معبهم ما يأخذونه من أموال الناس نهيا . وهم متنافسون في الرياسة وقتل ان يسلم منهم الامر لغيره ولو كان اياه .

ويقول أوليرى « ان العربى الذى يعد مثلا أو نموذجاً مادى بنظر الى الأشياء نظرة مادية وصناعية ولا يقومها الا بحسب ما تنتج من نفع . يمتلك الطمع مشاعره وليس لديه مجال للخيال ولا العواطف لا يمين كثيرا الى دين ولا يكثر بشىء الا بقدر ما ينتج من فائدة عملية يملؤه الشعور بكرامته الشخصية حتى ليثور على كل شكل من أشكال السلطة .

ويقول لامانس « ولكن العربى من ناحية أخرى مخلص مطيع لتقاليد قبيلته كريم يؤدى واجبات الضيافة والمخالفة في الحروب كما يؤدى واجبات الصدقة مخلصا في اداؤها حسب ما رسمه العرف » .

ويرى بعض الباحثين انه لم يكن العرب قبل الاسلام معارف او أى نظر عقلى يقول ابن خلدون وهم أبعد الناس عن العلوم لأن العلوم ذات ملكات محتاجة الى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع وهم أبعد الناس عن الصنائع لأنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضرى وما يدعوا اليها من الصنائع وغيرها فصار العرب أبعد الناس عن الصنائع وأبعد الناس عن العلوم .

ويقول الامام محمد عبده « وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدا صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها قلما جاعوا أكلوها » .

ويقول أحمد أمين : وكان من تأثير حياة الصحراء في عقولهم ان تأثرت حتى ثقافتهم وعقائدهم فبعدهم عن الحياة المستقرة لم يدع لهم فرصة للتفكير العميق والتأمل الهادى مما جعلهم يقبلون على الخرافة ويتعلقون بالأساطير والا فإى علاقة يحكم بها العقل السليم بين تعليق عظام الموتى وبين الشفاء من الجنون وهل يمكن أن يقر العقل الناضج أن الكهانة والعرافة يمكن أن يكون من الوسائل الصحيحة للعلم بالغيب أنهم لم يكونوا يحسنون تحليل الحوادث ولا يربطون بأسبابها ربطا محكما » .

ويقول القاضى صاعد « فكل ما يدركون من معارف بأوقات مطالع

النجوم ومغايها وعلم بانواء الكواكب وامطارها على ما ادركوه بفطر
العناية وطول التجربة لاحتياجهم الى معرفة ذلك في اسباب المعيشة لا على
تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب في العلوم فهم لم يكن لهم علم
ولا فلسفة ولا كتب موروثه كما يرى الجاحظ . ومظاهر الحياة العقلية
في الجاهلية هي الشعر واللغة والأمثال والتخصص اما العلم والفلسفة
فلا اثر لها عندهم .

وهناك بعض الباحثين يثبت للعرب في الجاهلية نظر عقلى يشبهه
أن يكون نوعا من الفلسفة .

فجرى زيدان يرى أن هؤلاء البدو « كانوا كبار العقول أهل نكاه
ونباهة واختبار وحكمة واكثر معارفهم من ثمار قرائحهم وهى تدل على
صفاء اذهانهم وصدق نظرهم في الطبيعة واحوال الانسان مما لا يقل عن
نظر اعظم الفلاسفة فان قول زهير ابن ابي سلمى في معلقته .

رايت المنايا خيط عشواء الى قوله وان خالها تخفى على الناس
تعلم . لا يقل شيئا عن احكام اكابر الفلاسفة . ويذهب الى هذا الراى
ايضا الدكتور مصطفى عبد الرازق بقوله « ان العرب عند ظهور الاسلام
كانوا يتشبهون بانواع من النظر العقلى يشبه أن يكون من أبحاث الفلسفة
لاتصالها بما وراء الطبيعة من الالهية وقدم العالم أو حدوثه والأرواح
والملائكة والجن والبعث ونحو ذلك » ومهما يكن من أمر العرب عند ظهور
الدين الاسلامى فانهم لم يكونوا في سذاجة الجماعات الانسانية الاولى
من الناحية الفكرية ولكن الدكتور حجازى يرى أن هذه المعرفة لم تكن
فلسفة فمعرفة بالانفس الانسانية ودعوتهم الى معرفتها سطحية ليس
فيها تعمق فكرى ولا بحث عقلى . فهى ثقافة لم تكن شيئا جديرا بالذكر
كما يرى دى بور .

اذن فالعرب في الجاهلية لا اثر للمذاهب الفلسفية عندهم ولا نعتد
بقول الذين يبحثون عن أبيات من الشعر الجاهلى ووجدت فيها خطرات
فلسفية فيزعمون انها مذاهب فلسفية . فان هناك فرقا كبيرا بين المذهب
الفلسفى والخطرات الفلسفية ، فالمذهب الفلسفى نتيجة للبحث المنظم
من توضيح للرأى والبرهنة عليه والنتيضة للمخالفين وهكذا وهذه منزلة
لم يصل اليها العرب في الجاهلية . اما الخطرة الفلسفية فدون ذلك لأنها

لا تتطلب الا التفتت الفهم الى معنى يتعلق بأصول الكون من غير بحث منظم وتدلليل وتقييد وهذه درجة وصل اليها العرب .

هذه هى حالة العرب المقلية اما عن حالتهم الدينية وعقائدهم فقد صورها القرآن الكريم تصويرا دقيقا وذكر تلك الديانات التى كانت سائدة فى جزيرة العرب قبل نزوله .

يقول تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشرکوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شىء شهيد » (الحج : ١٧) .

ومن الآية الكريمة نلاحظ ان جزيرة العرب لم تكن كلها وثنية فكان هناك يهود ونصارى وصابئة ومجوس ومشركون على اختلاف وجهاتهم .

وكان اليهود موجودين ببيثرب وفى يتباء وفى فذك وفى خير وفى وادى القرى وهم يهود نزحوا الى الجزيرة العربية بعد ان حطم تيطس الهيكل (٧٠م) او عرب تهودوا . واليهودية حلت فى جزيرة العرب بعد ان تأثرت بالثقافة اليونانية تأثرا كبيرا فهؤلاء اليهود كانوا يتعبدون على بقايا ملة موسى بعد تحريقها واختلاطها بالفلسفة اليونانية .

وكان نصارى العرب يعبدون الله على ملة عيسى بن مريم عليه السلام بعد تحريفها وكانوا فى ربيعة وغسان وبعض قضاة ونجران والخيصة وكان النصارى فى جزيرة العرب اما نساطرة او يعاقبة وقد حملت النصرانية الى الجزيرة العربية وهى تحمل فى ثناياها شيئا من الفلسفة اليونانية فاصبحت ديانة ممزوجة بالفلسفة لانه فى العصور الاولى كما سبق ان ذكرت فى المسيحية ان الكثير من آباء الكنيسة كانوا فلاسفة قبل ان يكونوا رجال دين لانهم راوا من الضرورى ان يؤيدوا انفسهم وعقائدهم امام الوثنيين فلجأوا الى الفلسفة يستمدون منها التعليل والبرهان ففسرت الى النصرانية فلسفة أرسطو وأفلاطون وغيرها . وكان تأثير النصرانية داخل الجزيرة العربية محدودا . اما المجوس الثنوية الذين اثبتوا للعالم اصليين مدبرين وهما اله الظلمة واله الانور فقد سكنوا تميم .

أما الصائبة عبدة الكواكب الذين يرون أنه لمصرفة الله ومصرفه
أحكامه لا بد من وجود متوسط وهذا المتوسط لا بد أن يكون روحانيا
لا جسمانيا فنزعو إلى هياكل الأرواح وهي الكواكب يعبدونها وأشهر
طائفة من الصائبة هم الحرمانية القائلين بأن الصانع المعبود واحد .
وكثيرا ما الواحد مقي الذات والاول والأصل والأزل وأما كثير فلأنه
ينكثر بالأشخاص في رأى العين وهي المدبرات السبعة والأشخاص
الأرضية الخيرة العاملة الفاضلة فإنه يظهر بها وليتشخص بأشخاصها ولا
تبطل وحدته في ذاته والخالق هو الذى أبدع الفلك وجميع الكواكب والأجرام
وجعلها مدبرات هذا العالم وهم الآباء والعناصر أمهات والمركبات مواليد
والآباء أحياء ناطقون يؤدون الآثار إلى العناصر فتقبلها العناصر في
أرحامها .

فيحصل من ذلك المواليد ثم من المواليد قد يتفق شخص مركب من
صنوها دون كدرها ويحصل له مزاج كامل الاستعداد فيتشخص الإله به
في العالم .

والصائبة يقولون بالتناسخ والحلول والتناسخ عندهم أن تتكرر
الأدوار إلى ما لا نهاية والثواب والعقاب في هذه الدار لا في دار أخرى .

والصائبة بجميع فرقهم يصلون ثلاث صلوات ويفتصلون من الجنابة
ومن مس الميت ويحرموا أكل الخنزير والكلب ومن الطير ما له مخالب .
والصائبة ينهون عن السكر وعن الاختتان والزواج عندهم يولى وشهود
ولا يجوز الطلاق إلا بحكم حاكم ولا يجمعون بين امرأتين .

أما الديانة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية والشامنة فيها فهي
ديانة المشركين بالله وهم طوائف كثيرة منها :

طائفة أنكرت الخالق والبعث مع الإعادة وهؤلاء أوضح القرآن الكريم
وجهتهم فقال « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا
إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » (الجاثية : ٢٤) .

« وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين »
(الانعام : ٢٩) .

وطائفة ثانية أمنت بالله ولكنها تنكر البعث والاعادة « إذا متنا
وكنا ترابا ذلك رجع بعيد » (ق : ٣) .

وطائفة ثالثة أقرت بالخالق وقالت بحدوث العالم بنوع من الاعادة
وانكرت الرسل وعبدت الأصنام باعتبارها سفينة عند الله في الآخرة
وعن هذه الطائفة حكى القرآن الكريم قولها بقوله « الا لله الدين الخالص
والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان
الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كذاب كفار »
(الزمر : ١٣) .

وهناك طائفة رابعة من المشركين عبدوا الملائكة لتشفع لهم عند
الله فزعموا ان الملائكة هم بنات الله وهم الذين أخبر عنهم القرآن الكريم
فقال : « ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون » (النحل :
٥٧) .

ولكن كانت هناك طائفة من العرب في الجاهلية اطلقت لبصرها
العنان لتلمس دين ابراهيم عليه السلام وهم الحنفاء ومنهم ورقة ابن
نوفل الذي تعلم النصرانية ثم تحنف اذن فعندما جاء الاسلام الى الجزيرة
العربية وجد اديانا محرفة ووجد مشركين يعبدون الاوثان ووجد مفكرين
وعقلاء أو حكماء نوى ثقافة ولكنها ثقافة لم تكن شيئا جدير
بالذكر .

فهم كانوا مصلحين ومشرعين ولم يكونوا فلاسفة بمعنى الكلمة
لأن أكثر حكمهم من فلتات الطبع وكانوا شرذمة قليلة . وكان مثلهم في
الحكمة مثل حكماء واليونان يقولون الحكم القصيرة التي تركت فيها
التجربة والحكمة مثل مقتل الرجل بين فكيه ومن طلب شيئا وجده وهذا
قريبا من قول افلاطون عن الحكماء : واجتمعوا في دلف داره وأرادوا
أن يتقدموا لابلون في هيكله بواكر حكمتهم فاختموه بالآيات التي
يردها الناس مثل اعرف نفسك « لاتسرف » والاصلاح عسير » .

فالاسلام جاء وعقول العرب مقيدة بالعقائد المتوارثة عن الآباء
والمكتسبة من البيئة والظروف الصحراوية فوضع جميع ما أخذه العرب
موضع الاختيار ثم هداهم الى المنهج الصالح في الوصول الى الحق
وهو البحث الحر والتأمل المطلق في الكون وما فيه من نظام وإبداع ثم

غذى عقولهم بواسطة الوحي بمعارف لا يستطيع أن يصل إليها العقل وحده .

وهكذا كان العرب قبل الاسلام لا ثقافة عندهم الا القدر الضئيل وجهلا بالدين الا بقايا من ملة ابراهيم .

ولقد كان العالم في القرنين الخامس والسادس يتقاسمه تقريبا اربعة امبراطوريات الرومانية في اوريا وآسيا وافريقيا والامبراطورية الفارسية وتسيطر على جزء كبير من آسيا والامبراطورية الهندية والصينية تكاد تكونان مغلقتين على انفسهما ومعزولين بعقائدهما واتصالاتهما السياسية فكان ذو الاثر الحقيقى في العالم هما الفرس والرومان وكانت اليهودية والمسيحية قد وقعتا في صورة من الصور تحت نفوذ هاتين الدولتين .

فانتهت اليهودية كما نراها حاليا الى ديانة محرفة والمسيحية دخلتها اساطير الرومان الوثنية ومباحث الفلسفة الاغريقية فلم تعد المسيحية السماوية الاولى وانتهت المسيحية الى تطاحن المذاهب المتعددة وانقسمت الكنيسة الى كاثوليكية وارثوذكسية وغيرها وهؤلاء كانوا في الانحراف عن حقيقة المسيحية سواء .

نفى القرنين الخامس والسادس كان العالم على شفا جرف هاو من الفوضى كما يقول . ح . ه . دينسون في كتابة العواطف كاساس للحضارة .

وذلك لأن العقائد التي كانت تعين على اقامة الحضارة كانت قد انهارت وان البشرية اوشكت أن ترجع ثانية الى ما كانت عليه من الهجية .

ولأن العالم جميعه أصبح يعيش في هذه الفترة من الزمان في دياجير انظلام ويتبعون اباطيل من الشرائع ولأن العقول البشرية قد وصلت الى درك لا يليق من الجهالة ولأن اتباع الرسل تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم ولم يتفرقوا عن جهل ولم يتفرقوا لانهم لا يعرفون الاصل الواحد الذى يربطهم ويربط رسلهم ومعتقداتهم وانما تفرقوا بغيا وحسدا ولأن الذين جاءوا من بعدهم تلقوا عقائدهم في ريبة وشك ان كانت الخلافات

السابقة مثار لعدم الجزم بشئ وللشك والغموض بين شتى المذاهب وما هكذا تكون العقيدة فالمعقدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها المؤمن فتميد الأرض من حوله وهو راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد أما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثار ريبة فلا ثبات لشئ ولا لأمر في نفس صاحبها ولا قرار له على وجهة ولا اطمئنان الى طريق .

من أجل ذلك جاء الوحي المخدئ للبين ويقرر وحدانية الوحي وهو الله «**عنه ما في السموات والأرض وهو العلي العظيم فإله هو الوحي لجميع الرسل السابقين كذلك يسوحى اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم**» (الشورى : ٣) .

ووحدة الوحي به ووحدة المنهج والطريق فالوحي اليهم هم الرسل على مدار الزمن والوحي اليهم واحد في جوهره مع اختلاف الزمن انها قصة بعيدة البداية ضاربة في أطواء الزمان وسلسلة كثيرة الحلقات المتشابهة ومنهج ثابت الأصول على تعدد الزمن فما شرعه الله للمسلمين هو في عمومها ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وهو أن يتبعوا دين الله الواحد ولا يتفرقوا فيه .

العقيدة والشريعة في الاسلام :

بعد أن توفي عبد المطلب جد الرسول عليه السلام تولى تربيته عنه أبو طالب وسافر معه الى الشام متاجرا قبل أن يبلغ الحلم وتقدم محمد نحو الشباب ولكنه كان طرازا فريدا لم يشرك أترابه فيما اعتادوا من لهو وعيب ولأمانته سافر الى الشام في تجارة للسيدة خديجة فريحت تجارتها ربعا عظيما فازداد ارتباط خديجة به وتوج هذا الارتباط بالزواج .

وكان كثيرا ما يخلو في غار حراء يفكر في الكون ومبدئه ونهايته وبذلك صفت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبح لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يخلو ويفكر حتى نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ .. وهذه الآيات لم تكلف محمد بدعوة ولم تخبره برسالة وبعد فترة من غياب جبريل جاءه وأنقى اليه نداء ربه «**يا أيها المثر قم فأنذر**» (المذثر : ٢) .

وأدرك الرسول (صلى الله عليه وسلم) بهذه الآيات ما يراد منه
فهب ينذر الناس ويدعوهم للدين الجديد .

وتوالى نزول جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم وبذلك تلقى محمد
عن ربه الأصل الجامع للإسلام في عقائده وتشريعته وهو القرآن الكريم
والقرآن الكريم هو المصدر الأول في تعرف التعاليم الأساسية في الإسلام
ومن القرآن الكريم عرف أن الإسلام له شقان أساسيان هما العقيدة
والشريعة والعقيدة هي الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به أولاً وقبل
كل شيء إيماناً لا يرقى إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة والشريعة هي النظام
التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه
وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته بالحياة .

وقد عبر القرآن الكريم عن العقيدة بالإيمان وعن الشريعة بالعمل
الصالح .

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس
نزلاً » (الكهف ١٠٧) .

« والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وقواصوا بالحق وقواصوا بالصبر » (سورة العصر) .

والعقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه الشريعة ، والشريعة اثر
تستتبعه العقيدة فلا وجود للإسلام الا بوجود العقيدة والعقائد الأساسية
التي طلبها الإسلام الإيمان بها فكانت المعنصر الأول من عناصره بينها
الرسول (ﷺ) في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم والمصروف
بحديث جبريل عليه السلام فقد ورد أن جبريل عليه السلام قد أتى النبي
(ﷺ) في صورة انسان ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس
بين أصحابه واستند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم سأل
غداة أسئلة . سأل عن الإيمان فأنشأ له ما الإيمان فقال الرسول عليه
الصلاة والسلام : الإيمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره .

ثم سأل عن الإسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : الإسلام
ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلاً .

ثم سألته عن الإحسان فقال عليه السلام : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم سألته عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ما المسئول عنها بأعلم من السائل وأخبره عن أشراتها .

فهذا الحديث الشريف قد جمع على ما اعتقد والله أعلم أصول العقيدة والفريضة .

فالمعائد الأساسية هي :

- الإيمان بوجود الله ووحدانيته . (الألوهية) .
- الإيمان بجميع الرسل وكتبهم الموحى بها .
- الإيمان بالملائكة سفراء الوحي بين الله ورسوله .
- الإيمان بما تضمنته هذه الرسالات من البعث والجزاء ومن أصول الشرائع والنظم التي ارتضاها الله لعباده . مما يناسب استعدادهم ويتقضى به مصالحهم على الوجه الذي يكونون به مظهر حقاً لعدالته ورحمته وجلاله وحكمه .

هذه هي المعائد الأساسية في الإسلام وهي أساس كل دين والدارس للألوهية على مر العصور يجد أن الأمم مرت بثلاث أطوار عامة في اعتقادها بالالهة والأرباب :

— دور التعدد وفيه كانت القبائل تتخذ لها أرباباً تعد بالعشرات وقد تصل إلى المئات .

— دور التمييز والترجيح وفيه تبنى الأديان على كثرتها ويأخذ رب منها بالبروز أما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها جميع القبائل وأما لأنه يحقق لعباده جميعاً مطلباً أعظم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب الأخرى .

— دور الوحدانية وفيه توحد الأمة فتجتمع على عبادة واحدة بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم من الأقاليم المتفرقة ويحدث في هذا الدور أن تتركز الأمة عبادتها على غيرها كما تتركز عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها .

ثم جاءت الأديان الكتابية التي بلغت بالتوحيد غاية مرتقاة فعلت
الناس شيئا فشيئا عبادة الإله الأحد الذي خلق الوجود من العدم ووسعت
قدرته كل موجود في السموات والأرض ولم يكن له شريك في الخلق ولا في
القضاء ، ولكن الديانات الكتابية من يهودية إلى مسيحية انصرفت عن
عبادة الله الواحد إلى التعدد أو التثليث كما سبق وإن رأينا في الفصول
السابقة على أيدي أصحابها فظهر الإسلام في الجزيرة العربية فكان عليه
أن يصحح أفكارا كثيرة لا فكرة واحدة عن الذات الإلهية وكان عليه أن
يجرد الفكرة الإلهية من اخلاط شتى من بقايا العبادات الأولى وزيادات
المتنازعين على تأويل الديانات الكتابية .

« ولقد كانت فكرة الله في الإسلام هي الفكرة المتممة لأفكار كثيرة
موزعة في هذه العقائد الدينية وفي المذاهب الفلسفية التي تدور عليها ولهذا
بلغت المثل الأعلى في صفات الذات الإلهية وتضمنت تصحيحا للضمائر
وتصحيحا للعقول في تقدير ما ينبغي لكمال الله بقسطاسي الإيمان
وقسطاسي النظر والقياسي » .

فالله تعالى في الإسلام هو المثل الأعلى هو الواحد الأحد الفرد الصمد
فليس في الإسلام تعدد آلهة ، فالجدير بالعبادة هو الله وهو صاحب
السلطان المطلق .

ولقد أكد القرآن الكريم وحدانية الله تعالى في نواحي كثيرة وأشهر
اليها بأساليب مختلفة فتارة يقررها تقريراً ويطلب بالإيمان بها فيقول
« قل هو الله أحد » (الأخلاص: ١) « وإلهكم إله واحد » (البقرة : ١٦٣) .

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » (البقرة : ٢٢٥) .

وتارة يقررها في معرض الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله
لها آخر أو آلهة أخرى وللكنار الذين عبدوا الأوثان من دون الله فيقول
ردا على الأولين « إله مع الله » (النمل : ٦٤) ويتعجب من صنع الآخرين
فيقول « قال اتعبدون ما تحتون » (الصافات : ٩٥) « والله خلقكم
وما تعملون » .

وتارة يقرر الوحدانية عن طريق تقريره لمخالفته تعالى للحوادث
فيقول « ليس كمثله شيء » (الشورى : ١١) .

الى غير ذلك من الأساليب التي ترمي الى تقويض قنصلية أساسية واحدة وهي ان الله واحد .

ولن يقوم على ثبوت الوجدانية برهان اقوى من برهان التماثل كما يسميه الباحثون في التوحيد . يقول العقاد : ان وجود اثنين سرمدين مستحيل لان الاثنينية لا تتحقق في موجودين كلاهما يطابق الآخر ولا يتمايز عنه في شيء من الأشياء وكلاهما بلا بداية ولا نهاية ولا حدود ولا فروق وكلاهما يريد مايريد الآخر ويعمل مايعمله فهذان وجود واحد ليس برجوديين فاذا كانا اثنين لم يكونا الا متمايزين فلا ينتظم التمايز والتغاير في نظام واحد . واذا كانا هما كاملين فالخلوقات ناقصة ولا يكون تدبير المخلوق الناقص على وجه واحد بل على وجوه .

اذن فالفكرة الالهية في الاسلام فكرة تامة لا يتغلب فيها جانب على جانب ولا تسمح بعارض من عوارض الشرك والمشابهة ولا تجعل لله مثيلا في الحس ولا في الضمير بل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء ولا شريك له ولم يكن له شريك في الملك ولقد جاء الكثير من آيات القرآن الكريم ببراهين على اثبات وجود الله فقد كان يخاطب اقواما يشركون واقواما يدينون بالتوراة والانجيل ويختلفون في مذاهب الربوبية والعبادة كان يخاطب العقل ليقنع المخالفين بالحجة نجاء بالبراهين التي استدلت بها الحكماء على وجوده وهي براهين الخلق والابداع وبراهين القصد والنظام وبراهين الكمال والاستعلاء والمثل العليا ففي سبيل الحجة العقلية طلب القرآن النظر والتفكير في هذا الكون اذ لابد لهذا الكون البديع المتسق المترابط من مصدر خالق مدبر له مهيم عليه ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الا وفيها من الارشاد الى هذا الطريق والدعوة الى التفكير فيه .

« ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض آيات لقوم يعقلون » (البقرة : ١٦٤) .

« وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك آيات لقوم يعقلون » (الرعد : ٤) .

« والسماء بفيئناها بايد وانا اوسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون . ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » (الذاريات ٤٧ - ٤٩) .

وبجانب اصحاب النظر العقلى هناك ايضا اصحاب الوجدان الفطرى وهو الشعور الدينى الفطرى فى الانسان ويتشئل فى الاحساس الداخلى الذى يحسه الانسان من نفسه حين يتحرر من سلطان الوهم والهوى وينقلب من حكم المادة المظلمة « ولئن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم » (الزخرف : ٩) .

ولذلك نزل القرآن الكريم وفيه الادلة والبراهين ما يقتنع النام جييعا على اختلاف وتباين افهامهم فالمتدبر لآيات القرآن الكريم يجد فيها ما يعلم الجاهل وينبه الغافل ويرضى فهم العالم . انظر الى قوله تعالى : « او لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حى افلا يؤمنون » (الانبياء : ٣٠) ففى هذه الآية الكريمة يرى العالم الفيلسوف الباحث فى نشأة الكون دقة العلم واحكامه وانقارىء من دهماء الناس يرى فيها علما بما لم يكن يعلم قد ادركه باسهل بيان وابلغه .

وهكذا يرى القارىء لكتاب الله وما فيه من ادلة وبراهين انه قريب من الامى يفهمه ويعرفه ويعلم منه علم ما لم يكن يعلم ويدرك منه ما يناسب معرفته ويسمو اليه ادراكه ويرى فيه العالم الباحث حقائق صادقة لم يوصل اليها العلم الا بعد تجارب ومجهودات عقلية . ومما يستوقف النظر تلك البراهين التى جاء بها القرآن الكريم والتى تعتبر من اقوى البراهين اقناعا واحراها ان تبطل القول بقيام الكون على المادة دون غيرها كما يقول الماديون . ونعنى بهذه البراهين ظهور الحياة فى المادة فالقرآن الكريم يقول : « يخرج الحى من الميت » (يونس : ٣٥) .

« وانبتنا فيها من كل زوج بهيج » (ق : ٧) .

فالقرآن الكريم خاطب الاحياء بلغة الحياة والمقلاء بلغة العقول وليست هذه جميع الآيات التى وردت فى القرآن الكريم تبرهن على وجود الله ولكنها امثلة فجميع انواعها .

وعقيدة التوحيد التي جاء بها الوحي المحمدي بمعية كل البعد عن التشبيه والتجسيم قولا وعملا واعتقادا حتى أصبح شعار المسلم دائما « قل ان صلاتي وتسبيحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له » (الانعام : ١٦٢ : ١٦٣) .

ثم تردد على مسامعه هذا الوصف الرائع لذات الاله تبارك وتعالى « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فلا خالق ولا مدبر ولا متصرف سواء ولا معبود ولا مسئول سواء .

ومع انه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فان الصلة بينه وبين ما خلق ليست منتظمة لهذا الاختلاف الكامل فهو يسمع ويبصر « وهو السميع البصير » .

« له ملك السموات والارض » (الحديد : هـ) .

ثم انه هو الذي يتولى رزق العباد قبضا وبسطا فيما يتولى من مقاليد السموات والارض « يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر » (التقصص : ٨٢) فهو الرزاق للعباد ومطعمهم وساقهم فلن غيره يتجهون فهو الحاكم بينهم فيما يختلفون .

فالقرآن الكريم اثبت لله تعالى صفات الكمال ونزهه عن صفات النقص . فمن صفات الله التي يجب الاعتقاد بثبوتها هي :

— صفة القدم لانه لو لم يكن كذلك لكان حادثا والحادث ما يسبق وجوده لعدم فيكون وجوده مسبوقا بعدم وكل ما سبق بعدم يحتاج الى علة تعطيه الوجود والا لزم رجحان المرجوح بلا سبب وهو محال فلو لم يكن الواجب قديما لكان محتاجا في وجوده الى غيره والواجب ما كان وجوده لذاته فلا يكون ما فرض واجبا وهو تناقض محال .

— ومن صفات الله ان لا يطرا عليه عدم والا لزم سلب ما هو للذات عنها وهو يعود الى سلب الشيء عن نفسه وهو محال بالبداية .

— ومن صفات الله ايضا ان لا يكون مركبا اذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من اجزائه على وجود جملته التي هي ذاته وكل جزء من

أجزائه غير ذاته بالضرورة فيكون وجود جملته محتاجا إلى وجود غيره والواجب ما كان وجوده لذاته ولأنه لو تتركب لكان الحكم له بالوجود موقوفا على الحكم بوجود أجزائه . وتد قلفا انه لذاته من حيث هي ذاته ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل يكون الوجوب لها أرجح فتكون هي الواجبة دونه . وكما لا يكون الواجب مركبا لا يكون قابلا للتقسمة .

— ومن صفات الله الوحدة والحياة والعلم والارادة والقدر والاختيار والوحدة ذاتا ووصفا ووجودا وفعل . ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع ولا يملية العقل ولا يهتدى اليه النظر . وذلك مثل صفة الكلام فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه ومصدر الكلام المسبوع عنه سبحانه لابد أن يكون شائنا من شئونه قديما بقدمه . ومما يثبت بالنقل صفة البصر وصفة السمع فهو السميع البصير وهذا السمع والبصر ليس بأللة ولا جارية ولا حدقة ولا مما هو معروف لنا .

والعقل البشري محجوز على أن يرى شيئا واضحا محددا عن الذات الالهية لأن الله لو وقع في مجال الادراك العقلي لكان محدودا محصورا في مجال العقل الذي لا يخرج عن كونه حاسة . فالحقيقة الالهية اكبر من أن نتركها العقول أو تحيط بها الابصار .

ولقد أدرك المسلمون هذه الحقيقة ادراكا واضحا فتلقوا ما جاء في القرآن الكريم عن الذات الالهية بالتسليم دون النظر في كيفيةها أو البحث عن كنهها وجعلوا العقل بمنزل عن التطلع إلى شيء من ذلك إذ أن هذا السطوع لا يسلمهم الا إلى الشرود والضلال .

وهذه مقولات لاثنين من الفلاسفة المسلمين الذين انتهت بهم الفلسفة إلى التصوف بعد أن استقأسوا من أن يبلغ بهم العقل شيئا كانوا يريدون أن يبلغوه بفلسفتهم من الكشف عن أسرار هذا الوجود والتعرف على النظام المهيكل به ، قال الغزالي « فاعلم أن الساعى إلى الله لينال قربة هو القلب دون البدن ولست أعنى بالقلب اللحم المحسوس بل هو سر من أسرار الله عز وجل لا يدركه الحس » .

وقال ابن عربي « أن من يؤمن بأننا إيمانه على البراهين والاستدلالات لا يمكن الوثوق بإيمانه لأنه مستمد من الفكر والنظر ولهذا فهو إيمان يتأثر بالاعتراضات » .

وليس معنى ذلك الحط من قدر العقل ولكن للعقل حدود يجب ألا يتعداها ، والقرآن الكريم أعلى كثيراً من شأن للعقل ويضعه في المكانة اللائقة به بحيث ينتهي إليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع وأطلق للبشر الإرادة في تحصيل لذة عقولهم لإفادة التقدم العلمي بما يكتشف العقل من أسرار الكون مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا « فالدين الإسلامي دين توحيد في العقائد لا دين بتدريق في التواعد والعقل من أثبت أعوانه والنقل من أقوى أركانه وما وراء ذلك نزعات شيطانية وشبهوات سلاطين » .

ولكن هذا المعنى البسيط لمقيدة التوحيد وإن أَرْضَى عقول بعض المسلمين وقلوبهم لم يَرْضَى مسلمين آخرين كانوا على خط من الثقافة الفلسفية أو الصوفية أو الاثنين معا . فحاولوا أن يلقوا عليه ضوءاً جديداً استحدثوه من ثقافتهم من ناحية ومن تجاربهم الروحية من ناحية أخرى ففلقشوا المعبود من التوحيد على وجه التحرير وتكلموا عن أنواع مختلفة من التوحيد توحيد العوام وتوحيد الخواص وتوحيد خاصة الخاصة . كما تكلموا عن توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال الإلهية بل تكلم بعضهم عن توحيد الحق للحق وتوحيد الحق للمخلق وتوحيد المخلق للحق وغير ذلك مما لا يخطر لأهل السلف على بال .

ومن الغريب حقا إن مبالغة بعض مفكرى الإسلام في تحليل التوحيد والعباد عنه وتخليتهم عالياً في سماء التجريد كما فعل المعتزلة والفلاسفة المسلمون أدى بهم أو كاد يؤدي بهم إلى إحلال صورة مبدأ مجرد هو إثنية بالمطلق عند الفلاسفة وإحلاله محل الله الخالق المريد العالم المعبود كما تصوره كل الأديان السماوية فقد جردوا الله من صفاته الإيجابية أو قالوا بهذه الصفات وعطلوها وهذا هو الاتجاه الذى اتجهه المعتزلة وبعض فلاسفة المسلمين كابن سينا . ومن الصوفية من فهم التوحيد أفراد الله بالوجود الحق الذى ليس لى جانب وجوده ذاتاً كان ذلك الوجود الآخر صفة أو فعلاً على اختلاف ما بينهم فى التمييز عن هذا المعنى وسيلغته فإن بعضهم كان أدنى إلى الاعتدال وأقرب إلى مذهب أهل السنة كالخوارزمي والمعاصمي وبعضهم أشرف على القول بوحدة الوجود كابن القاسم الجنييد وبعضهم قال بوحدة وجود سافرة مثل محيي الدين ابن عربي .

وقد اقتضت طبيعة علم التوحيد الخلاف فى مسائل كثيرة ترجع إلى الدين وعقائده ، ومن هذه المسائل هى حدوث الأجسام للرد على الدهريين

القائلين بعدم الدهر وإثبات إن للعالم محدثاً هو الله تعالى وأنه واحد للرد على الثنوية والمثلثة من المجوس والصابريين وأنه لا يشبهه شيء للرد على المشبهة والمجسمة والكلام في الصفات للرد على المعطلة والكلام في أعمال العباد وهل يخلقها الله أو العباد أنفسهم وأنه تعالى يريد القبايح أو لا يريدوها وحكم مرتكب الكبيرة والدلالة على النبوة بصفة عامة رداً على البراهمة وغيرهم من مبطليها والقول في الإمامة ومن يصلح لها .

هذه هي أصول الدين التي تدور عليها بحوث المتكلمين وخلافاتهم وما عداها ففروع منها أو مقدمات وتجهيزات لها وبسبب الخلافات في أكثر هذه المسائل نشأت للفرق الإسلامية المختلفة وهي فرق متعددة يجنبع بعضها أحياناً ويفترق بعضها أحياناً ومن أجل ذلك يمكن حصر الفرق الأصول في ست هي :

أهل السنة — المشبهة — المعتزلة — المرجئة — الخوارج — الشيعة .

ولكن ابن حزم يذكر خمس فرق فقط ويستقط من حسابها المشبهة فيقول : إن فرق المفرقين بالإسلام خمس : أهل السنة ثم المعتزلة ومنهم القدرية ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية ثم الرافضة ومنهم الشيعة ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والاباضية . ثم افترقوا فرقا كثيرة فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع وأما في الاعتقاد فهذه نبذة يسيرة وأما الباقيون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة للخلاف البعيد والقريب : فاقرب فرق المرجئة من قال بالإيمان التصديق بالقلب واللسان وليست العبادة من الإيمان وبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه . والكرامية القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقدوا أكثر بقلوبهم .

وكلامنا في هذا الفصل ينصب على المشبهة والمعتزلة والأشاعرة لارتباطهم في مسائل كثيرة فقد كان لكل من الفرقتين الأوليين فيها رأياً خاصاً على النقيض من رأي الأخرى وكان رأي الأشاعرة وسطاً بينهما . فلقد جاء في القرآن الكريم آيات تدل بظاهرها على أن لله وجهاً ويدين وجهه هي السماء ومكانا هو العرش ونحو ذلك مما يوحي التشبيه والجسمية وأخرى تثبت له صفات مختلفة من العلم والقدرة والكلام ونحوها وطائفة ثالثة منها ما يصرح بأن الله لا تدركه الأبصار ومنها ما يدل على جواز رؤية الله .

ورجال السلف الصالح تابعوا الصحابة والتابعين في مؤلفهم فقلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتها وعلبوا استحالة التشبيه وقطعوا بأن الآيات من كلام الله فأمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل ومن هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما . فقد سئل الأول عن معنى قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان واجب والسؤال عنه بدعة .

أما المعتزلة والمجسمة والاشاعرة فكان لكل منهم رأى في هذه الصفات فالمجسمة اعتقدوا أن لله يدا وقدمًا ووجهًا ورجلًا ينزل منها حين يريد وعرش يهبوي عليه وكلام له صوته وحروف وبذلك نرى أن الأولين أشبهوا في ذاته تعالى والآخرين أشبهوا في صفاته وأثبوا جميعًا إلى التجسيم وعلى التقيض من رأى هؤلاء الغلاة في التمسك بظاهر ما تشابه من الآيات والأحاديث فصاروا إلى التشبيه والتجسيم نجد المعتزلة يغالون في فهم تنزيه الله من سمات المخلوقين فينفون صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة جزأ من تعدد القديم كما قضوا بنفى الجميع والبصر والكلام لكونها من عوارض الأجسام وهكذا مضوا في هذه الناحية بنفى الصفات حتى سمو بالمعطلة أى الذين عطلوا الذات من صفاتها في مقابل الذين أثبتوها من السلف فسموا بالصناتئية . أما الاشاعرة فلم يسرفوا في التعميل ولم يغالوا في التشبيه ففى مشكلة الصفات وجد الاشاعرة أن المشبهة والمجسمة الغوا عقولهم بحجة التمسك بالظاهر فأضافوا لله ما لا يرتضيه عاقل من الصفات التى تدل على أن له تعالى وجه ومكان وأجزاء ونحو ذلك وإن المعتزلة غالوا في الطرف الآخر منقوا عن الله كل صفة فوقتوا في التعميل فأضافوا له صفات العلم والقدرة ونحوها مما لا يؤهم التجسيم والتشبيه وكذلك فى مشكلة كلام الله أحداث أم قديم والقرآن مخلوق أو غير مخلوق .

رأى الاشاعرة أن الخطابة والحسوية يذهبون إلى أن الأحداث والحروف مع تواليها وترتب بعضها على بعض كانت ثابتة في الأزل قائمة بذاته تعالى وإلى أن المسبوع من أحداث القراء والمرئى من أسطر الكتاب نفس كلام الله القديم بل زاد بعضهم في الغلو فذهب إلى أزلية الجندة والغلاف كما ذهب آخرون إلى أن الحبر الذى يكتب به القرآن فانتظم حروفا وكلمات هو بعبق كلام الله وصار قديما بعد أن كان حادثا . كما رأوا أن المعتزلة ذهبوا إلى أنه حادث مخلوق لأنهم زعموا أنه من الحروف

وهذا بلا شك حادث ولذلك قالوا الحادث لا يقوم بذاته تعالى واذن نعمنى
كون الله مبتكبا وهذا ما لا يسعهم انكاره انه خلق الكلام فى بعض الاجسام
الخصوصية كاللوح المحفوظ وجبريل والنبي والشجرة .

بقى بعد هذه المسألة مسألة رؤية الله وهل هى جائزة او ممنوعة
واذا كانت جائزة فكيف ؟

اما الحنابلة المشبهة فيجيزونها فى الدنيا جريا وراء الظاهر فى الآيات
والاحاديث بينما احوالها المعتزلة لما تستلزمه فى رأيهم من جهة يكون
فيها المرئى فى مقابلة الرأى . فجاء الاشاعرة وذهبوا الى جواز المرئى
بالابصار فى الدنيا ووقعها فى الآخرة من غير ان تستلزم ان يكون المرئى
فى مكان وجهة ودون ارتسام صورة المرئى فى العين ونحوها مما لا يوهم
بالفتشيبه . وبذلك كان الاشاعرة وسطا فى هذه المسألة كما فى سابقها
اذ لم يذهبوا الى ما رآه المعتزلة من نفىها مطلقا ولا الى ما رآه الحنابلة
من جوازها بل ووقعوها على الهيئة التى يرى بعضنا بها بعضا ولقد
اثبت الاشاعرة الصفات التالية :

« الله عالم يعلم قادر بقدره حى بحياة يريد بارادة متكلم بكلام
سميع يسبح بصير يبصر ، وهذه الصفات كلها قديمة ازلية قائمة بذاته »
وكما اثبتوا له السمع والبصر اثبتوا له اليبين والوجه وسائر الاعضاء
واعتبروها صفات قائمة به الا انهم منعوا ان تكون كالأعضاء الانسانية
فقالوا : ايد لا كالأيدى وساق لا كالسياق الى غير ذلك واجازوا عليه
تعالى للرؤية .

اما الصوفية المحققون فقد اجتمعوا على انه تعالى لا يرى فى الدنيا
بالابصار ، قال السيوطى « ولا تعلم واحد من مشايخ هذه الطريقة ولم نره
فى كتبهم ولا فى مصنفاتهم ولا فى رسائلهم فى الحكايات الصحيحة عنهم
ولا سمعنا ممن ادركنا من زعم ان الله يرى فى الدنيا او رآه احد من
الخلق .

والتوحيد الذى جاء به الوحي المحمدى هو الايمان بالله وفعله احد
راعتقاد عدم الشريك فى الألوهية وخواصها ويرى ابن خلدون ان المعتبر
فى التوحيد ليس الايمان او التصديق وحده بل الكمال فى ان يحصل للنفس
حال يحصل عنها علم اضطرارى هو توحيد الله فى ذاته وصفاته وانفعاله

وقريب منه ما ذكره التهانوي من أن التوحيد مراتب أعينها ما كان علميا بالبرهان وهو الحاصل للنظر بأدلة النقل والعقل ومنها ما كان عينييا مصدره الوجدان بأن يجد صاحبه بالذوق والمشاهدة عين التوحيد أي توحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله .

وفيما يلي تعريفات لبعض علماء وصوفية المسلمين للتوحيد : —

يقول الإمام محمد عبده عن التوحيد « اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة في ذاته والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع كل كون وبنتهى كل قصد » .

وسئل الجنيد عن التوحيد « التوحيد أفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد ينفي الازدواج والانداد والاشباه بلا تشبيه ولا تكيف ولا تصوير ولا تمثيل » .

قاله في الاسلام « ليس كماله شيء وهو السميع البصير » (الشورى : ١١) .

والتوحيد في الاسلام يختلف عن التوحيد في تثليث الذي قالت به النصراني كما أنه يختلف عن توحيد الفلاسفة الذين افكروا ماهية الرب الزائدة على وجوده وانكروا صفات كماله وأنه لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين . . . الخ وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن الآخر البته وتالسوا أنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه نجعلوه من جنس الجواهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب من جانب بل الجهر الفرد يمكن وجوده وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين مستحيل وجوده ويشبه توحيد الفلاسفة توحيد الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين أيضا .

والتوحيد في الاسلام يختلف عما قال به الاتحاديون القائلون بوحدة الوجود فهم يرون أن الوجود واحد فليس عندهم وجودان قديم وحديث وخالق ومخلوق وإيجاب وممكن بل الوجود عندهم واحد بالعين وهذه الأنواع سماها أهل الباطل توحيدا وسبوا التوحيد الذي بعث الله به رسله تركيبا وتجسيدا وتشبيها وتسموا تعطيلهم واتخاذهم وتفهم توحيدا وهو غاية التقص .

فالتوحيد الذي جاء به الوحي المحمدي هو التوحيد الذي جاء به بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام اثبات الكمال لله وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره وأن له فعلا حقيقيا وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه .

على هذا النحو لفت القرآن الكريم انظار الناس فيما يتعلق بمعتقدة الألوهية أما فيما يتعلق بالرسالات عامة ورسالة محمد خاصة فالوحي المحمدي يطلب الايمان بالملائكة طرفا أعلى للاتصال بالله ويطلب الايمان بالرسول طرفا متصلا بالانسان طبيعتهم من طبيعة البشر خصهم الله بنوع من الاصطفاء صاروا به اهلا لتلقى وحى الله من ملائكته والاحتفاظ به كما نقلوه والقيام بتبليغه للناس وكانوا مبلغين من الله معصومين من الخطا فيما يبلغون « وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » (الانبياء : ٧) .

ولقد تعاقبت الرسالات على الأمم وكلها ذات هدف واحد وهو توجيه الانسان الى طريق الكمال وكانت اصول رسالتهم وعقائدها الاولى واحدة لا تختلف ولهذا طلب القرآن الكريم الايمان بجميع الرسل « قولوا آمنا بالله وما انزل اليه وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون » (البقرة : ١٣٦) .

فالوحي المحمدي صرح تصريحاً لا يحتمل الريبة ان دين الله في جميع الازمان وعلى السنة جميع الانبياء واحد قال الله تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » (آل عمران : ١٩) .

ونلاحظ أن القرآن الكريم لا يتناول قضية وجود الله بصورة مباشرة وانما يعالجها في سياق قضايا أخرى ، فالتدين نزعة فطرية في الانسان وامناس هذه النزعة هو لايمان بوجود قوة عليا سامية توجه الامور كلها ، وكانت مهمة القرآن هو تهذيب هذه النزعة وتوجيهها الوجهة الحقيقية فتناول القرآن الكريم اشار الخالق في الكون والدلائل الابداعية في الافاق والانس ، ليبين للانسان مدى الارتباط بين الخالق والكون من علاقات متعددة بحيث يفتنى الانسان الى التحقق من وجود خالق هذه الطبيعة وهذا الكون وهذه الانفس ، ومنهج القرآن الكريم هو التوجيه وليس الارغام ، فهو بحث العقل على التأمل العميق والنظر الصحيح في هذه الامارات الكونية .

ادلة وجود الله في الفكر الاسلامي :

هناك اتجاهان لاثبات وجود الله في الفكر الاسلامي الاول هو اتجاه فلاسفة المسلمين امثال الكندي والفارابي وابن سينا :
والاتجاه الثاني هو الاتجاه الكلامي .

ادلة الفلاسفة المسلمين :

ادلة وجود الله تعالى عند الكندي :

الادلة التي اصطنعها فيلسوف العرب هما دليل الحوادث ودليل النظام .

اولا - حدوث العالم :

يقرر الكندي ان العالم حادث ، وكل حادث لابد له من محدث ، وحيث ان الاحداث ، اى اليجاد عن عدم ، لا يتصور صدوره الا من الله تعالى ، اذن نمحدث العالم هو الله تعالى ، ووجود الحادث دليل على وجود المحدث .

والعالم عند الكندي ثلاثة اشياء : الجرم ، والزمان والحركة . . . وهي متلازمة ، فالجرم مركب ، والتركيب حركة ، والزمان مقدار هذه الحركة ، وقد اثبت الكندي حدوث الزمان بان فرض جدلا ان الزمان لا نهاية له في جانب الماضي ، فلو حاولنا السير من الحاضر مع الزمان فيما ضيقه فسنظل سائرين بدون نهاية . اذن فمن الآن الى ما لا نهاية له في الماضي لا يمكن ان يقطع وبالعكس ، اى السير من اللانهاية في الماضي الى الآن لا يمكن ان يقطع وحيث اننا وصلنا الى الآونة الحاضرة اذن فالزمان السابق قد قطع ولا يقطع الا اذا كان له بداية ، اذن فالزمان له بداية ، اى حادث .

كما ان الجرم لو فرض لا نهاية له في جانب الماضي ، فاذا قطعنا جزءا منه له بداية ونهاية ، فان الباقي اما ان يكون متناهيا او لا متناهيا فان كان متناهيا ثبت المطلوب وان لم يكن متناهيا فاننا اذا زدنا عليه الجزء المقطوع فانه يصبح مساويا لما كان بعد القطع او اكبر منه ، فان صار اكبر وهو لا نهاية له فقد صار مالا نهاية له اكبر مما لا نهاية له وهذا باطل وان صار مساويا فمعنى هذا انه اضيف الى جرم جرم آخر ومع ذلك لم يزد وهذا يستلزم مساواة الجزء للكل لان الجرم قبل القطع كان كلا وبعد القطع صار جزعين ، ومساواة الجزء للكل مستحيل ، اذن لا يمكن ان يكون الجرم لا نهاية له ، اى انه حادث .

وحيث أنه ثبت أن الجرم حادث والزمان حادث فالحركة حادثة لتلازم الثلاثة .

ثانيا - دليل النظام :

جميع الكائنات منظمة فيما بينها بحيث تحقق تبادل الانتفاع ببعضها ببعض ، والتنظيم لا يتم الا بمنظم عاقل ، والكائنات غير عاقلة اذن ، فالمنظم له علة عاقلة خارجة عنها ، هذا العلة العاقلة الخارقة عن الكون الموجهة له نحو تحقيق غاياته والمنظمة له تنظيها دقيقا هي الله .

كما أن الموجودات الكونية تنجّه بفعلها نحو تحقيق غاية معينة واتجاهها هذا ليس بالصدفة ، بل أمر مقصود . وهذا أمر لا يتم الا ممن يملك العقل . وحيث أن الموجودات الكونية خالية منه اذن فهي موجهة من قبل موجود عاقل .

يقول الكندي « في نظم هذا العالم وترتيبه وفعل بعضه في بعض وانقياد بعض لبعض وتسخير بعضه لبعض واتقان هيئته على الوجه الاصلح في كون كل كائن وبساده كل فاسد وثبات كل ثابت وزوال كل زائل لأعظم دلالة على اتقان تدبير ومع كل تدبير مدبر وعلى أحكم حكمة ومع كل حكمة حكيم لأن هذه جميعا من المضاف » .

اما الفارابي فقد استخدم دليل الواجب والممكن ..

فيقرض أن كل وجود اما واجب او ممكن ، فان كان واجبا فقد ثبت وجود الواجب ، وهو المطلوب ، وان كان ممكنا فاما أن يكون غير حادث حدوثا زمنيا او يكون حادثا فان كان غير حادث حدوثا زمنيا بان كان ثابت الوجود فهذا الثبات يرجع اما الى الذات او الى علة غير الذات ، فان كان الثبات راجع الى الذات فهو واجب بذاته وهذا باطل لأن الفرض أنه ممكن اذن فلم يبق الا أن يرجع الثبات الى علة أخرى ، هذه العلة ان كانت ممكنة فلها علة وعلتها ان كانت ممكنة فلها علة وهكذا فاما أن يدور الأمر او يتسلسل والدور والتسلسل باطلان اذن لم يبق الا أن تكون العلة مخالفة للممكن ولا شيء الا الواجب ، هذا على فرض أن الممكن غير حادث اما أن كان حادثا فهو يحتاج الى علة للثبات وعلة للحدوث ويمكن أن تكون علة الحدوث هي نفسها علة الثبات ان بقيت مع الممكن الحادث هذه العلة لا يمكن أن تكون ذات الممكن والا كان واجبا لا ممكنا والحال أنه ممكن اذن فلم يبق الا أن تكون العلة أمرا آخر وهذا الأمر الآخر ان كان ممكنا فله علة وعلته ان كانت ممكنة فلها علة وهكذا فاما أن يدور الأمر او يتسلسل والتسلسل باطل اذن فلم يبق الا أن تكون العلة مخالفة للممكن ولا شيء الا الواجب .

وتابعه في القول بذلك ابن سينا ووسع فيه .

ادلة المتكلمون :

قرر المتكلمون حدوث العالم أولا واحتياجه الى من يحدثه وهذا المحدث اذا كان حادثا احتاج الى محدث وكل محدث محتاج الى محدث وهكذا فاما ان يدور الامر او يتسلسل وكل من الدور والتسلسل باطل . فيبطل ما ادعى اليهما وهو احتياج العالم الى محدث حادث وثبت احتياجه الى محدث قديم وهو الله تعالى .

حدوث العالم :

يقسم عامة المتكلمون العالم الى جواهر وهي ما قامت بنفسها مثل الاجسام ، واعراض وهي ما قامت بغيرها مثل الحركة والسكون ، وحيث ان الاعراض حادثه اذ شوهدت تغيرها من عدم الى وجود وعكسه والاجسام تلازمها الاعراض اذ لا يخلو جسم من حركة او لا حركة ولازم للحادث حادث اذن الجواهر حادثه وبالتالي فالعالم حادث .

بطلان الدور والتسلسل :

الدور هو توقف الشيء على ما توقف عليه ، فللدور عند المتكلمون باطل لما فيه من كون الشيء متقدما على نفسه متأخرا موجودا معدوما من آن واحد .

اما التسلسل وهو ترقب امور غير متناهية في جانب الماضي فانهم يحيلونه في كل الموجودات ، فيالنظر الى جملة الحوادث المفروضة فيها التسلسل وابطال ان يكون وجودها من نفسها او من جزء من اجزائها لاستلزامه كون الشيء علة لنفسه فيكون مقدما عنها متأخرا وموجودا ومعدوما كل ذلك في وقت واحد واذا بطل ذلك تعين ان يكون واهب الوجود هو امر خارج عن دائرة الحوادث وهو القديم فتنتطح به سلسلة الحوادث ويصبح له بداية وهذا دليل يبطل التسلسل ويبطلان التسلسل والدور ينتج ان العالم حادث وكل حادث لابد ان ينتهي الى محدث قديم وهو الله تعالى .

الباب الثاني

النبوات والسممات

نهيد :

نظرية المعرفة قديمة قدم التفلسف وان لم يتقرر لها ابحاث مستقلة الا منذ عهد الفيلسوف الانجليزى « جون لوك » اذ انه اول من حاول وضع هذا البحث فى صورة العلم المستقل ويعد « امانويل كانت » بعد لوك اعظم من كتب فى نظرية المعرفة وارسى قواعدها على اسس علمية سليمة .

« ويعد « امانويل كانت » امام المذهب النقدى فى المعرفة وقد رآى ان كل من المذهب العقلى والمذهب التجريبي بجانب الصواب الاول لانه يتشبه بالافكار النظرية والآخر لانه يبنى على التجربة الحسية دون غيرها » .

« ومن المفكرين من يعرفها بأنها العلم بالشئ ليعنى ادراكه فكانما يجعلها بحثا فى تحصيل العلم ، اى العمليات التى يبذلها العقل داعيا فى كسب معلوماته ، وذلك كعمليات الاحساس والتذكر والانتباه والتفكير متصبح فرعا من فروع علم النفس او تصوير علما جزئيا مع انها تتخذها العلوم الاخرى اساسا لها لانها تبحث فى صدق العلم الانسانى وتضع الحدود لما فى مقدورنا ان نعرفه . لذلك لا يمكن ان نعتبر نظرية المعرفة بحثا فى كيفية تحصيل العلم وان كان هذا البحث داخلا فيها فهو فرع منها » . لذلك عرفها بعض المفكرين « بأنها العلم الذى يبحث فى مادة العلم الانسانى ومبادئه للصورية » وبعضهم اعترف ان المنطق جزء منها ولكن لا تقتصر عليه ايضا فهما علمان متكاملان « فالبعض خلط بينهما وبين المنطق والبعض اعترف بان المنطق جزء منها وذلك لان نظرية المعرفة تبحث فى مادة التفكير العامة ويبحث المنطق فى القوانين التى تنظم هذه المادة تنظيها خاصا حتى يحصل العقل على المعرفة اليقينية » .

فنظرية المعرفة وان اشتبكت على كل هذه النظريات الا انها اوسع واشمل من كل هذه النظريات « لانها تعرض للبحث فى امكان المعرفة فتواجه مشكلة الشك فى الحقيقة او اليقين بها والتفرقة المعرفة الاولى التى تسبق التجربة والمعرفة التى تجيء اكتسابا وتدرس الشروط التى تجعل الاحكام ممكنة كما تبحث نظرية المعرفة فى الادوات التى تمكن

من العلم بالأشياء وتحدد مسالك المعرفة ومنابعها وتهتم بمعرفة اتصال قوى الإدراك بالشيء المدرك وعلاقة الأشياء المدركة بالقوى التي تدركها .

ويمكن أن نجعل البحث في نظرية المعرفة في ثلاثة أسئلة :

« ما المعرفة ؟ وهو سؤال عن نفس المعرفة وحقيقتها . وبما تحصل المعرفة ؟ وهو سؤال عن أصل المعرفة ومنبعها وهل يمكن تحصيل المعرفة ؟ وهو سؤال عن صحة المعرفة وحدودها . »

وبمحاولة الإجابة على هذه الأسئلة تكونت المذاهب في نظرية المعرفة : فبالإجابة على السؤال الأول ظهر مذهب الواقع ويعارضه مذهب المثال وبالإجابة عن السؤال الثاني تكون المذهب الحسي التجريبي ويعارضه المذهب العقلي وبالبحث في أي هذين المذهبين على الحق وأيها على الباطل ظهر السؤال الثالث وهو هل تمكن المعرفة ؟ وإذا أمكنت، فما حدودها . والعقليون والتجريبيون لم يحاولوا الإجابة على هذا السؤال بل آمنوا مجدداً بأن لنا قدرة على معرفة الأشياء أما بواسطة الحس وأما بواسطة التفكير، ولذلك يطلق على هذين المذهبين مذهب اليقين نظراً لتقنيتهما بإمكان المعرفة ويعارض مذهب اليقين مذهب آخران بتعلقان بإمكان المعرفة وحدودها مذهب الشك والآخر مذهب النقد الذي توسط بين الحسين والعقليين .

هذه هي مشكلة أصل العلم الإنساني ومصدره وفيها انقسم الفلاسفة إلى هذه المذاهب فما هي المذاهب السابق ذكرها .

المذهب الواقعي :

وأصحاب هذا المذهب « هم الذين يعترفون بوجود عالم خارجي مستقل عن أي عقل يدركه وعن جميع أفكار أو أحوال ذلك العقل وليست الأمور المدركة في التجربة سوى رموز في العقل ولكنها رموز تدل على حقائق خارجية واقعة وينقسم الواقعيون إلى طائفتين بحسب تعريفهم لتلك الحقائق الخارجية فمنهم أصحاب المذهب الواقعي الساذج الذي يشاركهم فيه غالبية المثقفين من بني الإنسان وهؤلاء يقولون أن الأشياء أو أعيان الموجودات الخارجية هي في حقيقتها كما تدركها بالحس ومنهم

أصحاب المذهب الواقعي النقدي الذين يقولون ان حقائق الأشياء هي التي ندركها بالحس ثم نمحصها في ضوء ما نعلم من قوانين العلوم الطبيعية ولذلك كان من أهم مبادئهم قولهم أن الكينيات التي ندركها بواسطة الحواس أمور ذهنية بحتة « أي أن أصحاب هذا المذهب يرون أن المعرفة هي ادراك الشيء الخارجى كما هو فى الواقع .

المذهب المثالى :

وأصحاب هذا المذهب « أنكروا أن تكون المعرفة ادراكا مطابقا للموجودات المدركة وأن يكون لهذه الأعيان وجود مستقل عن العقل الذى يدركها اذ ليس بين عملية الادراك والأشياء المدركة تشابه أو تطابق يبرر اعتبار المعرفة صورة دقيقة للأشياء المدركة وأن وجود الموجودات يتوقف فى نظر المثاليين على القوى التى تدركها وهى نفسها ليست الا صورة عقلية « أي انه المذهب « الغايل بأن كل ما يمكن العلم به من الأشياء أو كل ما هو موضوع للتجربة فهو فى أصل طبيعته أو فى جوهره شئ عقلى فاذا عرف ذلك الشئ العقلى بأنه مجموعة أعمال ذهنية بحتة فى عقل فرد سعى بالمذهب المثالى الذهنى أو المذهب الذاتى البحت . اما اذا وقف عند حد القول بأن التجربة تتألف دائما من افكار وأن كل ما تتكون منه مادة المعرفة فيصطبغ بصبغة عقلية أو بصورة بصورة عقلية من غير أن يذكر شيئا عن ذات عاقلة أو ذات لها هذه الأفكار فانه يسمى بالمذهب المثالى الخارجى وهناك ما يسميه كنت بالمذهب المثالى التجريدى وهو مختلف تمام الاختلاف عن هذين المذهبين فان كنت يميز بين صور العلم ومادته . أما الصورة فهى معانى يدركها العقل بمحض نظراته كالزمان والمكان اللذين هما صورة الادراك الحسى كالتعدد والعلمية والامكان وغيرها من صور الفكر . وأما مادة العلم فأمور موجودة بالفعل وهذه يفسرها كنت تفسيراً واقعياً « .

مذهب التجريبيين :

وأصحاب هذا المذهب « يرجعون كل علم الى التجربة ويصفون العقل قبل التجربة بأنه صفحة بيضاء وقد يسمى هذا المذهب بمذهب الحسيين اذا اعتبر الادراك الخارجى — أي الادراك عن طريق الحواس — أصل كل علم « . « أما الذى صاغ الفلسفة التجريبية فى انجلترا ووضعها فى صورتها الدقيقة فهو لوك « .

مذهب العقليين :

أصحاب هذا المذهب « يقولون أن القوة المعاقلة في الإنسان — وهي في نظرهم قوة نظرية — وهي الأصل الذي يصدر عنه كل علم حقيقي أو أنها على الأخص مصدر أهم صفتين يتصف بهما العلم الحقيقي وهما صفتا الضرورة والصدق المطلق فأصحاب هذا المذهب يرون أن المعرفة تحصل بالفكر وحده فالحوليس خداعة كاذبة والتفهم والتعقل هو المنبع الوحيد للمعرفة .

« يقول ديكارت أن حواسنا تخدعنا أحيانا وما يخدعنا مرة لا يؤمن جانبه فانه قد يخدعنا مرارا فينبغي أن نستبعد شهادة الحواس كلها » .
« أما أشهر الفلاسفة العقليين فديكارت واسبينوزا وليبنتر وولف الذين يجمعون على أن أكبر قسط من العلم الانساني صادر عن العقل ذاته » .

مذهب اليقين :

وهذا المذهب يطلق بوجه خاص على المدارس الفلسفية التي لا ترى ضرورة لوضع حد فاصل بين العلم المكتسب بالتجربة وبين تعريفات المعاني العقلية المجردة أي أن مذهب بهذا المعنى مذهب لا يعرف للعلم الانساني بدى ولا يضع له حدا فهو أو هي المذاهب التي وضعت في مقدرة الانسان على العلم في الوقت الذي هو فيه أكثر هذه المذاهب ادعاء من أجل ذلك اقترن اسم مذهب اليقين عادة بالمذهب العقلي لأن العقل اذا اعتبر وحده مصدر كل علم حقيقي لم يكن لذلك العلم حدود خارجية أو موضوعية وهذا هو السبب في ظهور اليقينييين بكثرة في العقليين .

مذهب الشكاك :

وأصحاب هذا المذهب « لا يعرفون للجهل ،الانساني حدا ولا نهاية ايضا لأن أصحاب الشك المطلق لم يقولوا أن العلم ليس مقدورا للانسان ولا يذهبون حتى الى التمسك الذي ذهب اليه سقراط من أنه كان على الأقل يعلم أنه لا يعلم شيئا بل يصرحون بأن ادعاء أى للعلم لا مبرر له » .

مذهب النقديين :

وهم الذين « يحاولون التوفيق بين الدعاوى المتعارضة التي يدعيها أصحاب المذاهبين — المذهب العقلي والمذهب التجريبي — ويفسر النقديون

العلم بأنه نتيجة اجتماع عاملين أحدهما صوري يرجع الى طبيعة العقل ذاته والآخر مادي يتكون من الاحساسات الداخلة في الادراكات لأحسية فاذا لم يوجد أحد هذين العاملين استحال وجود علم حقيقى أو من الاستحيل قطعاً في نظرهم أن نصل عن طريق العقل المصروف الى حقائق لها اية قيمة علمية على نحو ما يدعى العقليون « ولقد كان كنت هو المؤسس الأول للفلسفة النقدية » .

مذهب بعض فلاسفة الاسلام :

المعرفة عند الكندى (١٩٨ - ٢٥٨ هـ) :

وسيلة المعرفة عند الكندى هي الحواس والعقل والحواس نوعين ظاهرة وباطنة ، فالحواس الظاهرة هي آلات للنفس تدرك بها صور المحسوسات محبولة في مادتها والخواص الباطنة مثل الخيلة التي تقدر على تركيب الصور التي ليست في عالم الحس . وهناك القوة الحافظة والقوة الوهمية « بيد أن من يقتصر على الحس فيما يرى الكندى يبتعد عن المعرفة الحقيقية للمهايا » .

ويقسم الكندى العقل الى أربعة أقسام :

١ - عقل هو بالفعل دائماً وهو علة وأول لجميع العقولات وهو مخالف في الحقيقة للانسان بل للعقل الانسانى وهو علة له .

٢ - عقل بالقوة وهو استعداد النفس الانسانية لأن تعقل الأشياء وتدركها أو هو الشيء الذى فى النفس فى حالة كونها غير عاقلة بالفعل ويشبه العقل بالقوة حالة العقل عند الطفل .

٣ - عقل مستفاد وهو حصول العقل فى النفس وخروجه من القوة الى الفعل بإدراك الأشياء وهذا العقل يكون ثابتاً للنفس كالمملكة تستعمله متى شاءت وتظهره متى أرادت وذلك مثل الكتابة فى الكاتب فهى له معدة ممكنة قد افتناها واتصف بها وثبتت فى نفسه فهو يستخرجها ويستعملها متى شاء .

٤ - العقل الظاهر وهو العقل الذى يؤثر به الانسان فيما عداه فيكون موجوداً بارزاً حين الفعل .

والمعقول الثلاثة الأخيرة هي اقسام اعتبارية واحوال للعقل الانساني الذي يستعمله الكندي العقل الثاني وهي معلومة لغيرها أما العقل الاول فهو العلة الاولى والمبدأ الاول وهو بالفعل ابداً وحقيقته مخالفة لحقيقة العقل الانساني .

« وموضوع المعرفة اليقينية عنده هي وجود الله أو الوجود المطلق أو الواجب ويرى العقل وحده الحواس وسيلة معرفته وادراكه » .

وليس معنى ذلك أن الكندي لا يفر الحواس كوسيلة أخرى للمعرفة ولا يجعل العالم الحس موضوعاً لمعرفة ما أي كان نوعها بل هو يقتصر النوع اليقيني في المعرفة على ما كان الكامل في الوجود موضوعاً له وعلى ما كان العقل وسيلة لتحصيله دون أن يلغى اعتبار ما عداه وهو في التفريق بين نوعي المعرفة مقتدياً بفلاطون وأرسطو . فالفلاسفة جعل موضوع المعرفة اليقينية ما عنون له « بالوجود المطلق » وهو النوع الكامل من نوعي الوجود وهو وجود المثال أو رب النوع فالمثل كما أنها أصول الوجود تصور على غرارها الأشياء التي تقع في هذا العالم هي مبادئ المعرفة اليقينية أيضاً التي تدركها النفس بما لها من خصائص وأسلوب بالرغم من أنه يرى وجود المفهوم أو العام أو الصورة وهو النوع الكامل من نوعي الوجود عنده غير مستقل عن وجود أفرادها في الخارج فإنه يجعله في المرتبة الأولى حيث تعلق المعرفة به من حيث أنه موضوعاً للحقيقة .

ولا يقتصر الكندي على تقرير هذين النوعين من المعرفة بل يرى بجانبها نوع ثالث : هو المعرفة الاشراقية . وهذا النوع من المعرفة خاص بمن يصطفهم الله للنبوّة والرسالة وهؤلاء اللذين اصطفاهم الله لهم خصائص تبعده عن العلم الكسبي الذي يحصل بالنظر والاستدلال فمن أهم هذه الخصائص أن معرفتهم تحصل « بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بحيلة بشرية بالرياضات ولا يزمان بل مع إرادته جل وتعالى » . فالحق جل وعلا يجعلهم مستعدين لهذا النوع من المعرفة وذلك بتطهير أنفسهم وإفارتها للحق بتأييده وتسخيده وإلهامه .

اذن فالمعرفة عند الكندي ثلاث أنواع :

بديهية وهي أدنى أنواع المعارف لأن موضوعها متغير .
عقلية وهي أشرف منها لأن موضوعها الأمور الكلية من الأنواع والأجناس وهي ثابتة .

— واشترائية وهى التى يخلص الله بها من يشاء من عباده وهم الرسل وهى
أسس أنواع المعارف جميعا .

المعرفة عند الفارابى : (٢٦٠ هـ — ٣٣٩ هـ) :

المعتل البشبرى عند الفارابى « سالكا سبيل رقيه وتطوره يمر بمراحل
مزدوجة بعضها فوق بعض فهو اول امره عقل بالقوة فاذا ما ادرك قدره
كبيرا من المعلومات العامة والحقائق الكلية اصبح عقلا بالفعل وقد يتسع
نظره ويحيط باغلب الكليات فيرقى الى اسس درجة يصل اليها الانسان
وهى درجة العقل المستفاد او درجة الفيض والالهام » .

ويرى الفارابى ان المعرفة الانسانية لها وسائل ثلاث : —

- ١ — قد تكون بالقوة الناطقة .
- ٢ — قد تكون بالقوة المتخيلة .
- ٣ — قد تكون بالقوة الحاسة .

ذلك انه اذا كان للنزوع والرغبة الى علم شىء وادراكه من شأنه
ان يدرك بالقوة الناطقة فان المعتل الذى ينال به الشخص ما يقتضون
اليه ويرغب فيه من ذلك يكون بقوة اخرى فى الناطقة وهى القوة الفكرية
وهى التى يكون بها الفكر والروية والتأمل والاستنباط . واذا كان للنزوع
الى علم شىء يدرك بالاحساس كان الشىء الذى ينال به ذلك فعلا مركبا
من امرين فعل بدنى وفعل نفسى ذلك ان يكون مثلا فى المرتبات برفع
الاجفان وبان تحاذى انصارتنا نحو الشىء الذى نتشوق اليه وهذه الاعمال
بدنية . والاحساس بنفسه فعل نفسانى واذا كان التشوق (اى الرغبة
والنزوع) الى تخيل اى شىء فمعرفة ذلك من عدة طرق : منها ما يرد
على القوة المتخيلة بواسطة الاحساس بشىء ما ذلك الشىء مامول فيه
او مخوف منه . واما ان تخترع القوة المتخيلة شيئا مرجوا لها مرغوبا
فيه او تمناه مع انه قد لا يكون له وجود خارجى .

هذه هى طرق المعرفة . اما كيفيتها فانه لا تكاد الحواس تقع على
المحسبات حتى تنتزع منها صورة سالحة للمعتل ثم تنتقل هذه الصور
من درجة الحس للشخص الى درجة الحس المشترك ثم الى درجة
الاعتمال الذى يحفظ هذه الصور التى لا تزال عالقة بالمادة حتى تاتى القوة

الناطقة فتخلص هذه الصورة من المادة وترتب هذه الصورة الجزئية
الحاصلة في العقل وتقارنها بعضها ببعض كي تكون من ذلك المعاني الذهنية
والأمور الكلية . على أن المعرفة الحقة هي ما كانت عن طريق النفس
الناطق (العقل) وهي المعرفة المتعلقة بالأمور الكلية والمهايا العامة .
وهذه المعرفة لا يحصلها الإنسان بل أنها تتجلى له في صورة هبة من
العالم الأعلى من العقل الفعال ففي ضوء هذا العقل الفعال يستطيع
عتلنا أن يدرك الصور الكلية للأجسام وبذلك يصير الاحساس معرفة
عقلية ذلك أن انتقال العقل من القوة إلى الفعل لا يكون من الإنسان نفسه
بل من العقل الفعال الذي هو أعلى رتبة من العقل الإنساني .

المعرفة عند ابن سينا : (٣٧٠ هـ - ٤٢٨ هـ) :

تتبع ابن سينا الفارابي بالقول بالمعرفة الاشراقية الا انه فصل في
كيفية ادراك الحواس للمحسوسات بما يوافق آراء الفلاسفة المحدثين
فلا احساس عنده وظيفة نفسية ادراكية تحدث نتيجة انفعال يقع على
الحس من الشيء الخارجي . وهذا الانفعال مصحوب بلذة او بالمر تبعا للمؤثر
ان كان موافقا او مخالفا ووضح المعرفة الاشراقية ابن سينا فقال : « ان
لقوة العقلية اذا اطلعت على الجزئيات التي في الخيال واشرق عليها نور
للعقل الفعال فينا استحالت مجردة عن المادة وعلائقها وانطبع في النفس
الناطق لا على انها تنتقل من التخيل إلى العقل بل على معنى أن مطالعتها
تعد النفس لأن يفيض عليها المجرى من العقل الفعال » .

وكان ابن سينا يقول بمعرفة تأتي عن طريق الالهام غير المعرفة
الآتية عن طريق العقل والحواس .

وكان عنده موضوع المعرفة نفسه وليست وسيلتها من عقل او حس
هو السبب في تمييز الناس بعضهم عن بعض وفي اختلاف قيمهم ومنازلهم
واختلاف حظهم في الكمال والسعادة فمثلة العارف بالعالم المجرى ارفع وحظه
في الكمال والسعادة أكثر من منزلة العارف بالعالم الحسي ومن
حظه والذي يعرف الله كما يرى ابن سينا على الوجه الذي حددته فكرة
واجب الوجود ويقف على نظام الكل كما تشرحه نظرية الصدور وتدرج
المرجودات بعضها عن بعض من المجرى إلى المادى المحسوس أعلى قيمة
وأولى حظا واحسن بهجة من ذلك الذي لم يدرك الله ولم يقف على الكل
على هذا الوجه الفلسفى الخاص .

[illegible][illegible][illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

الفصل الأول

النبوات

يعد هذا الغرض المجز عن المعرفة واختلاف المذاهب فيها :

هناك معارف جمهور الناس لا تساعد عقولهم لمعرفة كمعرفة بعض الغيبيات وكمعرفة الله والتحقق من الحياة الأخرى ومعرفة الملائكة والجن . كما لا تستطيع عقولهم أن تقرر لكل نوع من الأعمال جزاء في الدنيا والآخرة فمقوية السارق وثواب الصبر والصلاة والزكاة كل هذا مما يعجز العقل العام أن يصل إليه فلهذه الأشياء وسواها جاء الرسول والأنبياء ليرشدوا العقل إلى الخير والشر ولوصف النعيم الذي ينتظر المطيع والعقاب الذي سينزل بالعاصي جاءوا ليرشدوا العقل إلى معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفاته وليبينوا أن ذات الله موضع للبحث ولا يصل إليها عرفان جاءوا لمعرفة الناس أبناء الغيب ما أذن الله لمبادي العلم به . جاءوا ليبلغوا الناس أوامر الله ونهيه وليشرحوا لهم ما فرضه الله عليهم من عبادة « جاءوا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (النساء : ١٦٥) جاءوا لئلا يتول الناس « رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنقتبع آياتك من قبل أن نزل وتخرى » (طه : ١٣٤) جاءوا على العموم لتحقيق خير الناس في دنياهم وآخرتهم على أن يحملوا للناس ما تحتله عقولهم من إرشادات .

النبوة ومعجزة الأنبياء :

النبوة أساس الدين لأن كل ما جاء في الدين من عبادات ومعاملات وإرشادات وأخلاق إنما هي عن طريق النبوة فالنبوة روح المجتمع الإنساني وعصب المجتمعات البشرية والركن المتين الذي يقوم عليه التعامل بين أفراد المجتمع تعاملًا يجلب لهم السعادة ويشيع فيهم روح الأخوة في الدين والإنسانية والأنبياء والرسل جاءوا لهداية الناس وهم مصدر من مصادر المعرفة لا غنى للإنسان عنها .

يقول أحد الصوفية :

« الهى كيف لا أرى منعمًا عليه غيرى وقد أنعمت على الأنبياء وقد أنعمت على العلماء وقد أنعمت على الملوك فإذا قائل يقول لى : لولا الأنبياء ما اهتديت ولولا العلماء لما اقتديت ولولا الملوك لما أمنت فالكل نعمة مذى عليك » .

ويعرف الغزالي النبوة بأنها « مصيّد من مصائد المعرفة لا غنى للإنسان عنها يعرف بواسطتها ما عجز عقله عن الوصول إليه مما فيه سلاح للبشر وسماعاتهم وهدايتهم وهي مرحلة من مراحل المعرفة تلي معرفة العقل إذ هي طور وراء العقل إذ وراء العقل طور آخر تتضح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وأمور أخرى العقل معزولا عنها كمزلة قوة التمييز عن ادراك المعقولات وكجزء قوة الحس عن مدركات التمييز » .

والحكيم الترمذى يصف النبوة في كتابه ختم الأولياء ص ٣٤٢ بأنها « العلم بالله عز وجل على كشف الغطاء وعلى اطلاع أسرار الغيب (وهي) بصر نافذ في الأشياء المستورة بنور الله تعالى التام » .

والشرع يعرف النبي أنه إنسان حر من بنى آدم أوحى الله إليه بشرع سواء أمره بتبليغه أو لم يأمره . وهو من لم ينزل عليه كتابا ولم يأمره الله بحكم جديد بل أمره أن يدعو الناس إلى دين من قبله من الرسل . أما الرسول فهو إنسان حر من بنى آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه وقيل إن الرسول من نزل عليه جبريل عليه السلام وأمره بتبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس .

وأساس النبوة هو الوحي والالهام لأن كل ما أخبر به الأنبياء أنها جاءت عن طريق الوحي والالهام « والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » .

ونظرية الوحي وطرقه في الإسلام سهلة واضحة فهناك جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله وأنبيائه وعنه تلقى محمد صلى الله عليه وسلم كل الأوامر الدينية اللهم إلا في ليلة المعراج فقد اتصل بربه مباشرة واستمع ما فرض عليه وعلى أمته . وللوحي أنواع شتى ومراتب مختلفة : -

- الرؤيا الصادقة في النوم فكان الرسول لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .

- ما يلقيه الملك في روع ونفوس الأنبياء دون أن يراه كما قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الروح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها .

— أن يأتي الملك للنبي مثلا صلصلة الجرس .

— أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها له ستفاعة جناح من اللؤلؤ والياقوت. أيوحى إليه ما شاء الله أن يوحىه .

— ما أوحى به الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فوق السموات ليلة المعراج .

— تكليم الله له من وراء حجاب بلا واسطة ملك كما كلم موسى بن عمران . وهذه المرتبة ثابتة لموسى عليه السلام بنص القرآن وهي ثابتة للرسول

صلى الله عليه وسلم بحديث الاسراء .

« رجال الاسلام في الصدر الأول لم يترددوا مطلقا في التسليم بهذه الوسائل الخاصة بالوحي والالهام ولم يحاول واحد منهم أن يسأل عن النبوة في سرها وأساسها ولا عن المعجزات في عللها وأسبابها وآمنوا إيمانا صادقا بكل ما جاء من عند الله دون بحث أو تعليل » .

ومن ينكر الوحي ولا يسلم بوقوعه يهدم الدين من أساسه ويطعنه في دعائمه الأولى وعماده المتين .

أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان (الوحي) وانكشاف ما غاب عن مصالح البشر عن دعائمه لمن يختصه الله بذلك وسهولة فهمه عند العقل فلا أراه مما يصعب ادراكه الا على من لا يريد أن يدرك ويجب أن يرغب نفسه للفهم على أن لا تفهم . فأي استحالة في الوحي بأن ينكشف لفنان ما لا ينكشف لغيره من غير فكر ولا ترتيب مقدمات مع العلم أن ذلك من قبل وأحب الفكر ومائع النظر وما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة يعلو بعضها بعضا وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى الا على وجه من الاجمال وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط بل لا بد معه من التفاوت في النظر التي لا مدخل فيها لاختيار الانسان وكسبه ولا شبهة في أن النظريات عند بعض العقلاء ما هو يديهي عند من هو رقى منه ولا تزال المراتب ترتقى في ذلك الا ما لا يحصره العدد . وأن من رباب الهمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صفاتها قريبا فيسمى إليه

ثم يتركه . والناس دونهم يتكرون بدائته . ويحبون انهيائته . ثم بالفنون
ما صار اليه كانه من المعروف الذي لا ينزع . والظاهر الذي لا يجاهد فاذا
انكره منكر ثاروا عليه ثورتهم في بادئ الامر على من دعاهم اليه ولا يزال
هذا الصنف من الناس على قلته ظاهرا في كل امة .

اذن فمن النفوس البشرية ما يكون لها من نفاء الجوهر بأصل الخطرة
ما تستعد به لان تتصل بالافق الاعلى . وتنتهي من الانسانية الى الذرة
العلية وتشهد من امر الله شهود العيان ما لم يصل غيرها الى عقله
بعضى الدليل والبرهان وتتلقى من العلى الحكيم ما يعلو وضوحا على
ما يتلقاه احدنا من اساتذة التعليم ثم تصدر عن ذلك العلم الى تعليم
ما علمته ودعوة الناس الى ما حملت على ابلاغه اليهم وان يكون ذلك سنة
الله في كل امة وفي كل زمان على حسب الحاجة .

اما وجود بعض الأرواح العالية وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية
فهما لا استحالة فيه بعد ما عرفنا من انفسنا وأرشدنا اليه العلم تديية
وحديثه من اشتغال الوجود على ما هو اللطف من المادة وأن غيب مينا
نأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقا لشيء من العلم
الالهي وأن يكون للنفوس الأنبياء إشراف عليه فاذا جاء به الخبر الصادق
جلذا على الأذعان بصحته .

اما تمثيل الصوت واشباح لتلك الأرواح في حس من اختصه الله
بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء ما لا يبعد عنه في بغض المصابين
بأمراض خاصة فقد سلخوا أن بعض معقولاتهم تتمثل في خيالهم ويصل الى
درجة المحسوس فيصدق المريض في قوله أنه يرى ويسمع بل يجالذ
ويصارع ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع فان جاز التمثيل في الصور
المعقولة ولا منشأ لها في النفس وإن ذلك يكون عند عروض عارض على
الأسخ فلها لا يجوز تمثيل الحقائق المعقولة في النفوس العالية وأن يكون
ذلك لها عند ما تنزع عن عالم الحس وتتصل بحظائر القدس وتكون تلك
الحال من لولحق صحة التمثيل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم
بها لا يوجد في مزاج غيرهم .

اذن فقد اتفق العقلاء على أن الوحي ممكنا عقلا ولا استحالة فيه
لان المعقول السلبية لا تجد مانعا من أن الله يصطلي من البشر افرادا
يظهر نفوسهم ويقوى ارواحهم ويمدهم اعدادا نظريا لتلقى وحى الله

تعالى وقد اجتمعت الشرائع على وقوع الوحي من الله تعالى وجعله واسطة بينه وبين عباده في تبليغ أحكامه اليهم ويستدل عليه بأمور ثلاثة :

— الخبر المتواتر بوقوع الوحي للنبي من الأنبياء فهو دليل من لم ير ذلك النبي ومعجزاته .

— الخبر الصادق بوقوع الوحي للنبي فهو دليل أيضا بالنسبة لمن لم ير ذلك النبي المخبر عنه بوقوع الوحي وينبئ من سمعه اليقين بالخبر عنه .

— المعجزة التي تقع على يد مدعى النبوة وهي الأمر الخارق للعادة وهي دليل بالنسبة لمن كان حاضرا في زمن النبوة لأن النبي يستند إليها في دعواه أنه مبعوث من قبل الله فاصدار الله لها تأييدا من الله تعالى وتصديقا للنبي في دعواه .

المعجزة :

المعجزة أمر خارق للعادة يعجز البشر عن الاتيان بمثله يجيء على يد رسول من رسل الله ويقدم الرسول المعجزة دليلا على صدقه .

وتتناسب المعجزة مع الدعوة ففي اديان المرحلة الاولى التي تدعوا لتوحيد الله وترك عبادة الأوثان لا تحتاج الى معجزة فالادلة التي يقدمها انبياء هذه المرحلة عبارة عن حث الناس على استعمال عقولهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم وتخويفهم من عذابه وقد روى لنا القرآن الكريم صور ما تدعاه انبياء هذه المرحلة لأتوامهم ونحن نلتطف فيها بلى بعضها : —

— من قول نوح « استغفروا ربكم انه كان غافرا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمنعكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله ايتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخرجا والله جمل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا » (نوح : ١٠ - ٢٠) .

— من قول هود « واتقوا الذي أمركم بما تعلمون أمركم بالنعام وبنين وجنات وعيون أنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » (الشعراء : ١٣٢ - ١٣٥)

— من قول ابراهيم : « واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه
ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين وقال هل يسمعونكم اذ
تدعون او ينقمونكم او يضرون ؟ قالوا بل وجدنا ابائنا كذلك يفعلون
قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لى الا رب
العالين الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنى ويسقئ واذا مرضت
فهو يشفين والذى يميتنى ثم يحيين والذى اطمع ان يغفر لى خطيئتى
يوم الدين » . (الشعراء : ٦٨ — ٨٢) . وقد توجد معجزة فى اديان
هذه المرحلة وذلك اذا طلبها اصحاب الرسول كقوم صالح هتفوا به
« ما انت الا بشر مثلنا فأت باية ان كنت من الصادقين »
(الشعراء : ١٥٤) فجاءتهم الناقة معجزة لهم اما اديان المرحلتين الثانية
والثالثة فالمعجزة ضرورية فيها ولذلك تاتى المعجزة مع الدعوة بدون
طلب وذلك لان باديان هاتين المرحلتين تكاليف يتوقف تصديقها واتباعها
على المعجزة المقدمة ففى اديان بنى اسرائيل تشريع ودين الاسلام
انقلاب اجتماعى وفكرى لما كانت عليه البشرية قبله فلا بد من تقديم
معجزة لتكون دليلا للناس على صدق النبى على انه يمكن ان يقال ان
الاسلام مر بمرحلتين كان قبل الهجرة قليل التشريعات والتكاليف فاتجه
للدعوة للتوحيد وترك عبادة الاوثان ففسار على نمط اديان المرحلة
الاولى من الحث على استعمال العقل والتخويف والانذار قال تعالى :
« افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى
الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فنكر انما انت مذكر لست
عليهم بمسيطر » (الفاشية : ١٧ — ٢٢) وبعد الهجرة برزت معجزات
الاسلام وقد تجيء هذه المعجزات امرا خارقا للمعادة على العموم
ككفاة صالح التى خرجت من الصخرة كما يقول بعض المفسرين والتى كان
لها شرب ولهم شرب يوم معلوم كما ورد فى القرآن الكريم وقد تجيء
المعجزة من جنس شىء اشتهر فى عهد المرسل اليهم كاشتهار السحر فى
عهد موسى والبلاغة فى عهد محمد ولذلك تجيء معجزة موسى اثسبه
بالسحر ولكنها اعلى مستوى ويجيء القرآن معجزة لخذ صلى الله عليه
وسلم وهى فى اعلى درجات البلاغة او اقل درجة من البلاغة لا يعرفها
مستوى البشر » .

شروط المعجزة :

— أن يكون ذلك الخارق فعلا لله تعالى لأن التصديق منه تعالى فلا يكون الخارق من فعل غيره وهذا الخارق إما يكون فعلا أو كفا .

— أن تكون المعجزة خارقة للعادة فلو قال المدعى معجزتي طلوع الشمس غدا لم يكن ذلك معجزا .

— أن يتعذر معارضته لأن ذلك معنى الاعجاز .

— أن يكون ذلك من مدعى النبوة .

— أن يكون الخارق موافقا لطلب الرسول فإذا قال معجزتي أحياء هذا الميت فظهر خارق آخر لم يكن معجزا .

— ألا يكذبه فإذا قال معجزتي نطق هذا الضب فنطق بأنه كذاب لم يكن معجزا .

— أن يكون الخارق مقارنا للدعوى فلا يكون قبلها فإن قال معجزتي ما حصل مني من الخوارق قبل بعثتي فلا يصدق ويطلب بالاثنيان بخارق جديد فإن أتى به صدق والا يتعبر كذبه .

ولكن هناك من ينكر اثبات النبوة على غير المشاهدين مثل الغائبين والذين يتأخرون في وجودهم عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي تظهر المعجزة على يديه وحجتهم في ذلك أن أقوى طرق نقل المعجزة إلى الغائبين « هو التواتر وهو لا يفيد اليقين لأن جواز الكذب على كل أحد يوجب جوازه على الكل لكونه نفس الاحاد ولأنه لو أفاد اليقين لأفاده خبر الواحد لأن كل طبقة يفرض عدد التواتر فعند نقصان واحد منه ان بقيت مقيدة لليقين وهكذا إلى الواحد فظاهر . وإن لم تبق كان المفيد هو ذلك الواحد الزائد ولأنه غير مضبوط بعدد بل ضابطه حصول اليقين فاثبات اليقين به يكون دورا (١) » .

« ولهذا لزم أن نتكلم على افادة الخبر المتواتر للمعلم أما الافتراضات المقدمة فقد قال عنها السعد في المقاصد انها لا تستحق الجواب » .

والحق أن الخبر المتواتر مصدر كبير من مصادر المعرفة الانسانية ولولاه لما علمنا بكثير من المعارف أن كل الحقائق التاريخية كالعلم بالانبياء السابقين والملوك وقيام الدول وسقوطها والعلوم التي دونها السلف انما عرفناها عن طريق الخبر المتواتر .

فالخبر المتواتر مثل الذي اتصل بك من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعين المسموع منه وذلك بأن يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ، ويدوم هذا في وسطه وآخره كأوله وذلك مثل القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وضابط التواتر أن يبلغ الرواة حدا من الكثرة تعمل العادة معه عدم تواطؤهم على الكذب ولا بد أن يكون ذلك متحققا في جميع طبقاته أوله مفتناه ووسطه وذلك بأن يروى جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروى عنهم جمع مثلهم وهكذا حتى يصل إلينا عند التحقيق رواية الكافة عن الكافة .

ويشترط الغزالي في افادة التواتر للعلم اليقيني أربعة شروط :

— **الأول :** أن يخبر القوم عن علم لا عن ظن فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن طائر أنهم ظنوه حماما أو عن شخص ظنوه زيدا لم يحصل لنا العلم بكونه حماما أو زيدا .

— **والثاني :** أن يكون عليهم الذي يخبرون عنه ضروريا مستندا إلى محسوس إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم أو عن صدق بعض الأنبياء لم يحصل لنا العلم بأخبارهم .

— **والشرط الثالث :** هو مساواة الوسط للطرفين في هذه الصفات وفي كمال العدد فيكون في كل مرتبة مبلغ يحيل العقل تواطؤهم على الكذب فإذا نقل الخلف عن السلف وتوالت الأعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل بصدقهم لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه فلا بد فيه من الشروط ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى تكذيب كل ناسخ لشريعته ولا يصدق الشيعة والعباسية والبيكرية في نقل النص عن إمامة علي أو العباس أو أبي بكر رضي الله عنهم وإن كثرت عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة

لأن هذا وضعه الأحاد أولا ثم أفضوه ثم كثر الناقلون في عصره وبعده والشرط أنها حصل في بعض الأعصار فلم تستوفه ولذلك لم يحصل التصديق بخلاف وجود عيسى عليه السلام وتحديه بالنبوة ووجود أبى بكر وعلى رضى الله عنهما وانتصايتهما للإمامة فإن كل ذلك لنا تساوت فيه الأطراف والواسطة حصل لنا علم ضرورى لا تقدر على تشكيك أنفسنا فيه .

- والشرط الرابع : هو أن يكون العدد كاملا ليس بناقص ليفيد الخبر العلم الضرورى إلا أن هذا العدد ليس محصورا في عدد معين فأقل عدد يحصل به العلم الضرورى معلوما لله تعالى وليس معلوما لنا ولا سبيل إلى معرفته فإننا لا ندرى متى حصل علينا بوجود الأنبياء عليهم السلام عند تواتر الخبر لنا وأنه بعد خبر المئة أو المئتين . فإن قتل رجل في السوق وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبرونا عن مقتله فنقول الأول يحرك الظن وقول الثانى والثالث يؤكد ولا يزال يتزايد تأكيده إلى أن يصير ضروريا لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا .

فإن قيل فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن الخبز يشبع والماء يروى والخمر يسكر وأن كنا لا نعلم أقل مقدار منه ونعلم أن القرائن تفيد العلم وأن لم تقدر على حصر اجناسها وضبط أقل درجاتها .

النبوة في نظر الفكر اليهودى والمسيحى :

تحدث القرآن عن الأنبياء أو أكثرهم فصورهم صورة كريمة . وأبرزهم في إطار من الفضائل والصفات . فهم أقوى البشر وأجدرهم بحمل الرسالات ودعوة الخلق إلى الله والمساس بعصمة أى نبي من هؤلاء ليس افتراء على الحق فقط بل هو طعن في الحكمة الإلهية التى اختارتهم على علم . ولكن إذا شئنا نذهب للبحث عن هذه المعانى فى التوراة كتاب اليهود والنصارى المقدس . فلا نجد أن هذه المعانى قد ارتبطت أو عرفت فى تاريخ النبوة المدعاة فى اليهودية . فاليهود استبد بهم الضلال ونسبوا إلى أنبيائهم ما لا يمكن أن يصدر من أنبياء فإن أنبيائهم وأنبياء من قبلهم قد فارقوا جميع الخطايا . ومن يطالع النبوة فى العهد القديم لا يرى لها ذلك الصفاء ولا هذا البهاء المذكور فى القرآن الكريم . بل تراها ذابطة شاحبة ونجد فى هذا الكتاب ما يملأ الإنسان بالحيرة والدهشة فقد وصف

هذا الكتاب الانبياء بأخس الصفات . وقبح الفعل التي لا تليق برجل عاى فضلا من أن تنسب إلى نبي من انبياء الله مخالفة بذلك للمعتقوال والمنقول . ومجافية لكل عرف وأدب فلم يسلم واحد من الانبياء الأول المعظام . ولا من أتى بعدهم من التلطيح . فاتهمهم بالزنا والوثنية والفواية والسرقه وشرب الخمر .

وفيماء إلى بعض نهاذج من الانبياء مما شوهت التوراة سيرتهم :

ابراهيم عليه السلام اتهمته التوراة بالكذب والحقت به أخس الصفات . تقول التوراة « وحدث جوع في الأرض . فأنحدر ابرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا . وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارى امراته : انى قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون اذ رآك المصريون أنهم يتولون هذه امراته فيقتلوننى ويستبقونك . قولى أنك اختى . ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك » (تك : ١٠ : ١٣) .

هذا هو ابراهيم الخليل الذى يقول فيه القرآن الكريم : « وأخبر فى الكتاب ابراهيم أنه كان صديقا نبيا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك من الله شيئا يا أبت ائذ قد جاءنى من العلم ما لم ياتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا » (مريم ٤١ : ٤٤) . وهكذا يصف القرآن الكريم ابراهيم أجمل وصف ويضعه فى مكانة سامية بين الانبياء .

أما لوط عليه السلام فيضاجع بناته وهو سكران « وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابنتاه معه . لأنه خاف أن يسكن فى صوغر . فسكن فى المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة . أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كمادة كل الأرض فلم نسقى أبانا خمرا ونضجع معه فنحى من أبانا نسلا . فسقنا أباهما خمرا فى تلك الليلة ونخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة انى قد اضطجعت البارحة مع أبى . نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلى اضطجعى معه فنحى من أبانا نسلا . فسقنا أباهما خمرا فى تلك الليلة أيضا . وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أبيهما . فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب وهو أبو الموابين إلى اليوم . والصغيرة أيضا

ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمى وهو ابو بنى عمون الى اليوم (تك : ٣٠ : ٢٨) هذا هو لوط الذى يقول فيه القرآن الكريم : « ولوطا اتيناك حكما وعلمنا ونجيناك من القرية التى كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين » (الانبياء : ٧٤) .

لقد نجى الله لوطا وبناته بعد ان اهلك قومه ولكن كتاب العهد القديم يفترون على لوط وبناته هذا الافتراء الباطل ويلفتون لبناته هذه الخطيئة الكاذبة وذلك لأن كبرى بنات لوط هى ام مواب والد الموابيين والصغرى ام بن عمى والد بنى عمون . واذا عرفنا ان بنى عمون والموابيين اعداء اليهود لأنهم رفضوا استقبال آباء اليهود عند مجيئهم من مصر كما تذكر ذلك التوراة « فى ذلك اليوم قرىء فى سفر موسى على مسامع الشعب فوجد فيه مكتوبا الا يدخل العمونيون ولا الموابيون فى جماعة الله الى الابد لانهم لم يلقوا بنى اسرائيل بالخبز والماء بل استأجروا عليهم بلعام ليلعنهم فحول الهنا اللعنة بركة (نح ١ : ٣) .

الا يوضح ذلك سبب هذه الغربة على لوط وبناته فجعلوه يسكر ويزول عقله ويفعل بابنتيه ما فعل . بحيث لم يسمح مثله من المولعين بشرب الخمر . وظاهر ان الخمر ام الخبائث وقيحة عند الله وسبب المضلل والكفر والهلاك وشربها غير مناسب للأنبياء لأن ازالة العقل من خواصها اللازمة سواء كان الشارب نبيا أو غير نبى ولذلك حرم الله شربها على هارون وأولاده اذا ارادوا الدخول فى قبة الشهادة لأجل الخدمة وجعلها سببا للموت وجعل حرمتها عهدا ابديا معهم فقد جاء فى سفر اللاويين « وكلم الرب هارون قائلا خمرا وسكرا لا تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع لكى لا تموتوا . فرضا دهرى فى اجيالكم . وللمتميز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ولتعلم بنى اسرائيل جميع الفرائض التى كلمهم الرب بها بيد موسى » (١٠ : ٨ : ١١) وجاء فى سفر القضاة ان الرب منع زوجة منوح من شرب الخمر وشرب كل مسكر وقت حملها ليكون ولدها من الأتقياء . ولا يسرى خبث المسكرات فى هذا الولد النقى « والآن فاحذرى ولا تشربى خمرا ولا مسكرا ولا تأكلى شيئا نجسا فما انك تحبلين وتلدن ابنا » (١٣ : ٤) « فقال ملاك الرب لمنوح من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل وخمرا أو مسكرا لا تشرب » (قض ١٣ : ١٣ : ١٤) .

أما عن يعقوب فلقد حرص واضعوا للتوراة ان يصوروه في صورة
السامعي لينال ميراث ابيه بالفش والخبث والخداع والسرقة والكذب
(تك ٢٧ : ١ : ٤٥) .

ويذكر ابن حزم وجوه الفش والخداع في هذه القضية فيقول : أول
ذلك اطلاقهم على نبي الله يعقوب عليه السلام انه خدع اياه وغشيه
وثانيهما اخبارهم ان بركة يعقوب انما كانت مسروقة بفش وخديعة وتخايب
وثالثها هي اخبارهم ان الله تعالى أجرى حكمه وأعطى نعمته على طريق
الفش والخديعة ثم يقول هذه وجوه الفش والخبث أما وجوه الكذب فكثيره
منها نسبتهم الكذب الى يعقوب عليه السلام في أربعة مواضع أولها وثانيها
قوله لأبيه اسحق أنا ابنك عيسو وبكرك فهاتان كذبتان في نسق لأن لم يكن
ابنه عيسو ولم يكن بكره وثالثها ورابعها قوله لأبيه صنعت جميع ما قلت
لى فاجلس وكل من يدى نهاتان كذبتان في نسق لأن لم يكن قال له شيئاً
ولا أطعمه من جيد « .. وهذا ميعد عن فيه خير من أنباء الناس من الكفار
فكيف من نبي ومع أبيه يخدع أبيه ويفشه وحاشا لله ان يعطى نعمته
على طريق الفش والخديعة ان الخبث والفش والخديعة والكذب لهم
صفات اليهود فلا تجد منهم الا الخبث الخارج والشباذ .

ولقد خدع الكثير بما ورد في هذا السفر من أكاذيب على يعقوب
جعلت مفكر مثل سميث يعلق ويقول على تصرفات يعقوب التي وردت فيه .
لا نجد بحال من الأحوال وسيلة لقبول تصرفات يعقوب فقد كان واضحاً أنها
غير عادلة وكان يسلك مختلف السبل وينتهز كل الفرص لينال حقل أخيه
ويستند الى أساليب المكر والختل والحيل لتحقيق أهدافه ولنتقارن ما جاء
في التوراة عن يعقوب وما جاء عنه في القرآن الكريم : يقول الله عن يعقوب
« ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة
يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم » (الانبياء : ٧٢ : ٧٣) .

وهذا داود النبي الأبواب الذي أتاه الحكمة وفصل الخطاب ..
« واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء » (البقرة : ٢٥١) .

« وشددنا ملكه وأتيناها الحكمة وفصل الخطاب » (ص : ٢٠) .

تزعّم التوراة في كلام طويل أن داود أعجب بامرأة جارية له فدخل بها .
وحملت منه فاحتال على قتل زوجها في الحرب « وكان في وقت المساء أن

داود قام عن سريريه . وتمشى على سطح بيت الملك فرأى على السطح امرأة تستحم . وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسال عن المرأة فقال واحد اليمست هذه بنشبع اليعام امرأة أريا الحثى فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهى مظهرة من طمشتها . ثم رجعت الى بيتها وحبلت المرأة . فأرسلت وأخبرت داود وقالت انى حبلى « (٢ ص ١١ : ٣ : ٥) .

ولكن كيف تصرف داود فى هذا الامر ؟

فى الصباح كتب داود مكتوبا وأرسله الى يواب بيد أوريا . وكتب فى المكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وأرجعوا من ورائه . فيضرب ويموت « (٢ ص ١١ : ١٤ : ١٥) . ثم جاءت الرسل الى داود بأخبار القتال . وعلبت زوجة أوريا بقتل زوجها . فلما انتهت المناحسة ضمها داود الى نسائه ، وتأتى ثمار هذه الجريمة المنزلة على نبي الله داود شوكا وحفظلا فيما يزعم اليهود . فتروى التوراة نقل الخطيئة عن داود الى غيره . فيموت الطفل الذى تخلق من الزنا . وينذر الرب بأنه سياخذ أزواجه ويدفعهن الى غيره فيدخل عليهن فى عين الشمس وعلى عيون جميع بنى اسرائيل . (٢ ص ١٣ :) .

ولم يكن سليمان بأسعد حالا من أبيه عند اليهود . سليمان الذى يقول عنه القرآن الكريم « ياايها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شئ . ان هذا لهو الفضل المبين وحشد لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون » (النمل ١٦ : ٢٧) .

تصوره التوراة فى أواخر حياته بأنه يتخذ التماثيل ليتقرب اليها بالعبادة « وكان فى زمان سيخوخة سليمان ان نساءه أمئن قلبه وراء الهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود أبيه » (١ مل ١١ : ٤) .

ولا ينجو موسى وهارون من التلطيح فقتول عنهما التوراة انهما خانانا ربهما ولهذا حرمهما من دخول الأرض المقدسة ويموتا فى سيناء . ويقول لهما لأنكما خنتماى ولم تقدرا شانى لن تدخلنا الأرض التى تفيض لبننا وعسلا ويدخلها يشوع بن نون وكالب بن يفة (عد ١٤ : ٢٤) .

ولقد كان موسى يسرق ويأمر بالسرقة « وصنع بنوا اسرائيل كما أمر موسى فطلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وأعطى

الرب للشعب نعمة في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين «
(خر ١٢ : ٣٦ ، ٣٧) . أما هارون فإن التوراة تتهمه بأنه عبد العجل الذي
صنعه للقوم من حيلهم . أما القرآن فقد بين أن الله رعى موسى ونشأه
نشأة طيبة . واصطفاه لرسالته . وشدد أزره بأخيه هارون « انفى
اصطفيتك على الناس برسالتى وبكلامى فخذ ما آتيتك ولكن من الشاكرين »
(الأعراف : ١٤٤) .

هؤلاء هم الانبياء الذين أرسلهم الله الى الخلق لكي يبلغوا تعاليمه
وشرائعه ولا بد أن توجد فيهم صفات الكمال البشرى . وأن يقتزهاوا عن
صفات النقص البشرى الخلقية والخلقية . فهم صادقون في أقوالهم وأفعالهم
منزهون عن الكذب ذلك لأنهم يبلغون عن ربهم وخالقهم وحيه وتعاليمه .
فلا بد أن يكون كلامهم صدقا . فانه لو جاز عليهم الكذب أو وقع منهم
ما صدقتهم أممهم . وهم كذلك أمناء فانه لو جازت عليهم الخيانة لكانوا
في تعاليم المولى جل شأنه . ولو جازت عليهم الخيانة كانوا كاذبين في
أقوالهم فلا يصدقهم أقوالهم في دعوتهم . كما يجب انصافهم بانظرة
والذكاء حتى يفهم الحديث وما يقال له ويسرع في الإجابة عليه . فهل آمن
اليهود بهذه الصفات ؟ وهل وصفوا الانبياء بما يليق ؟ ان توراتهم
مصورتهم زناة — سرقة — كاذبين — مخادعين — غشاشين — يعيدون
الأوثان . وهذه أشياء لم تحدث من الانبياء « ولكن الأقلام التي كانت
تكتب التوراة من اليهود الذين ضرب عليهم السبى في بابل ممن كانوا يرون
بساءهم سبائا وأولادهم عبيدا وبناتهم يقدمن عرايا للتمتعة في قصور
فارس راحوا يلطخون كل شيء ويلقون القدر الذي كانوا يعيشون فيه
على وجه التاريخ كله » .

ولعل في بعض ما عرضته عينة عما سواه تشير الى جنابة الخلط في
الكتاب عن آداب وأخلاق انبياء . ولسنا بحاجة الى التذكر بأن ما خالف
المعقول والمنقول ليس من دين الله ولا هدى الانبياء قط . ولكن الذي لا شك
فيه ان اليهود عمدوا من هذه التعاليم الى اشاعة الفوضى الخلقية والانحلال
في المجتمعات اسوة لما حدث لهم اثناء السبى البابلى وكتاب هذه هي
صفاته لا يمكن أن يكون وحيا من السماء .

ما سبق يتضح انه لا مجال من الادعاء بأن كل سفر من اسفار
العهد القديم كتب بالهام . وهذا ما ذهب اليه جيروم — كريستس — ارازفس
— بركوبيس وغيرهم من العلماء بقولهم من انه ليس كل قول في العهد

القديم الهاميا . والذين يقولون ان كل قول فيه الهامى لا يقدرون ان يثبتوا دعواهم لوجود الكثير من الاختلافات والأغلاط والتحريفات في العهد القديم ولأن توراة موسى الأصلية حُرِفت والتي عليها جامعوها وكاتبوها كثيرا مما كانت تنزع اليه نفوسهم وتجيئ به آمالهم وتصوره لهم أحلامهم . فاختلط فيها الحق بالباطل وامتزج فيها ما نزل من السماء بما أثبتت الأرض وانتهى بها الأمر الى هذه المتناقضات التي رسخت وصارت معتقدا .

فالتوراة الموجودة حاليا مجموعة من الروايات الصحيحة والكاذبة . مكتوبة بعد زمان طويل من موت موسى عليه السلام . واننا نقرر اقرارا لا يخالجننا فيه شك بأن موسى جاء بدين سماوى يدعو الى ما يدعو الي وحدانية الله . كما انه جاء بشريعة متكاملة البنيان .

لقد احصى القرآن الكريم النبوءات الغابرة . فلم يدع نوعا واحد يعرفه اليوم أصحاب المقارنة بين الأديان لم يذكره . فذكر نبوءة السحر — ونبوءة الرؤى والأحلام ونبوءة الكهانة — ونبوءة الجذب — ونبوءة التنجيم . وكلها مما يدعيه المتنبيون ويدعون معه العلم بالغيب والقدرة على تسخير نواويس الطبيعة . ولكنها على اتفاقها في هذه الدعوة تختلف في مصادرها ونظرة الناس اليها ايما اختلاف . فنبوءة السحر يغلب عليها انها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على الحوادث والأشياء ونبوءة الكهانة يغلب عليها انها موكلة بالأرباب لا تطيع الكاهن ولكن تلبي دعواته وصلواته وتفتح له مغالق الجهوس في يقظته أو منامه . وترشده بالعلامات والأحلام . يقول ابن خلدون « فالكهانة من خواص النفس الانسانية التي عندها الاستعداد للانسلاخ عن البشرية الى الروحانية التي فوقها وأنه يحصل من ذلك لمحة للبشر بما فطروا عليه من ذلك ويحصل هذا للأنبياء من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات . ولا من الأعمال البدنية كلاما أو حركة . وانما هو انسلاخ الى الملكية بالفطرة في لحظة اقرب من لمح البصر . ولكن هناك صنفا من البشر ناقصا عن رتبة الصنف الأول نقصان الضد عن ضده الكامل . لأن عدم الاستعانة في ذلك الادراك ضد الاستعانة وفيه وشتان ما بينهما وهذا الصنف من البشر مفطورا على أن قوته العقلية حركتها الفكرية بالارادة عندها يبعثها النزوع لذلك وهي ناقصة عنه بالجيلة عندما يعوقها العجز عن ذلك تثبثت بأمور جزئية محسوسة أو مستحيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سخ من طير أو حيوان . ويستخدم ذلك التخيل أو الاحساس مستعينا

به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده . ويكون كالمشييع له . وهذه القوة التي فيها مبدأ لذلك الادراك هي الكهانة ولكون هذه النفوس مفسورة على النقص والقصور عن الكمال كان ادراكها في الجزئيات اكثر من الكليات . ولذلك تكون المخيلة فيها في غاية القوة لأنها آلة الجزئيات فتنفذ فيها نفوذاً تاماً في نوم أو يقظة . وتكون عندها حاضرة . تحضرها المخيلة وتكون لها كالمرآة تنظر فيها دائماً ولا يقوى الكاهن على الكمال في ادراك المعقولات لأن وحيه من وحي الشيطان وأرفع احوال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة يشتغل به عن الحواس ويقوى بعض الشيء ذلك الاتصال الناقص فيهبس في قلبه عن تلك الحركة الذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذفه على لسانه فربما صدق ووافق الحق وربما كذب لأن يتم نقصه بأمر أجنبي عن ذاته المدركة . وميادين لها غير ملائم له الصدق والكذب جميعاً . ولا يكون موثقاً به وربما يفرع الى الظنوس والتخمينات حرصاً على الظفر بالادراك بزعمه وتمويهها للسائلين . واذن فهناك فرق بين النبوة والكهانة فالنبوة خاصتها الصدق فلا يعترئها الكذب بحال لأنها اتصال من ذات النبي بالمالأ الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأجنبي . والكهانة . يحتاج صاحبها بسبب عجزه الى الاستعانة بالتصورات الأجنبية كانت داخلية في ادراكه والتبست بالادراك الذي توجه اليه نصار مختلطاً بها الكذب من هذه الجهة فامتنع أن يكون نبوة .

ونبوءة السحر ونبوءة الكهانة تخالفان نبوءة الجذب لأن الساحر والكاهن يدريان ما يطلبانه ويريدانه قصداً ما يطلبانه بالمعزائم أو الصلوات . ولكن المجدوب مغلوباً على أمره ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة . وهو لا يعنيه ولعله لا يعيها ويكون دائماً مع المجدوب مفسر يدعى العلم بمغزى كلامه . وتلما يتفق الكاهن والمجدوب الا أن يكون الكاهن متولياً للتفسير والتعبير عن مقاصد المجدوب ومضامين رموزه وإشاراته ويحدث في أكثر الأحيان أن يختلفا ويتنازعا لأنهما مختلفان بوظيفتهما الاجتماعية . مختلفان بطبيعة النشأة والبيئة فالمجدوب تأثر لا يتقيد بالمراسم والأوضاع المصطلح عليها . والكاهن محافظ يتلقى علمه الموروث في أكثر الأحيان من آباءه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها الهياكل والصوامع ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة لأنه قد يعترئ صاحبه في البرية كما يعترئه في الحضر .

وبنو اسرائيل آمنوا بكل هذه النبوءات جميعاً . نبوءة السحر — نبوءة الكهانة والتنجيم والجذب وابتكروا منها ما ابتكروه واقتبسوا منها

ما اقتبسوا بعد اتصالهم بجيرانهم أهل البادية وأهل الحضر . وحتى بعد ارتقائهم إلى الإيمان بالنبوة الإلهية ما زالوا يخلطون بين مطالب السحر والتنجيم ومطالب الهداية .

وهؤلاء الأنبياء الذين ظهروا في بني إسرائيل بعد موسى وذكرتهم التوراة وغطوا فترة زمنية تمتد بين حوالي ١٣٠٠ - ٣٠٠ ق م ينقسموا إلى فئتين : -

أولا : الأنبياء الأول هم : -

يوشع بن نون - القضاة - صموئيل - والملوك . وكنت أقولهم وكتاباتهم تجنح نحو التاريخ السياسي والفكري والبحث ولا تبدو فيه النبوءة إلا من خلال الأحداث مرتبطة بها ومعتمدة عليها .

ثانيا : الأنبياء الآخر :

وهم القادة الروحيين الذين حاولوا بطرق شتى الأخذ بيد اليهود نحو السلامة في ظروف سياسية وعسكرية واجتماعية حالكة . أحاط بهم فيها الأعداء كل جانب . وإذا كانت نبوءات هؤلاء الأنبياء في معظمها لم تقدر كثيرا عندما كان أصحابها ما يزالون بعد على قيد الحياة إلا أن هذا التراث قد بقي مصدر أمل لليهود يؤولونه ويشكلونه بحسب الظروف . فهذا أمل في مغفرة الله حينما في الخلاص أحيانا وأمل في العودة إلى فلسطين عند الكثيرين منهم . بل أمل في السيطرة على العالم بل على الإنسانية كلها لدى جماعات ممن يلوكون هذه النصوص ويحملونها ما شاء لهم الخيال .

وهؤلاء هم الأنبياء كما رتبهم لوسيان جوتييه ومؤلفو قاموس الكتاب المقدس : -

(١) أنبياء ما قبل السبي البابلي :

عاموس من ٧٦٠ - ٧٤٦ ق م

هوشع من ٧٥٠ - ٧٢٢ ق م

إشعياء من ٧٣٧ - ٦٨٠ ق م

ميخا من	٧٤٠ - ٧٠١	ق.م
ناحوم من	٦٢٣	ق.م
ارميا من	٦٢٦ - ٥٨٦	ق.م
صفنيا	٦٢٥ او ٦٣٠	ق.م
حبقوق	٦٠٥ او ٦٠٨	ق.م

(ب) انبياء عاصروا السبي البابلي :

حزقيال من	٥٩٣ - ٥٧٠	ق.م
دانيال من	٦٥٥ - ٥٣٧	ق.م

(ج) انبياء ما بعد السبي البابلي :

حجي	٥٢٠	ق.م
زكريا	٥٢٠ او ٥١٨	ق.م
عويديا	٤٥٠	ق.م
ملاخي	٤٥٠	ق.م
يوئيل	٤٠٠ او ٥٠٠	ق.م

ويختلفون في يونان هل هو من انبياء ما قبل السبي او من انبياء ما بعد السبي فيضعه لوسيان جوتيه في انبياء ما قبل السبي اى عام ٧٨٥ - ٧٤٥ ق.م .

اما القاموس المقدس فيضعه في انبياء ما بعد السبي اى في القرن الرابع ق.م وهذا الترتيب العلمى التاريخى لهؤلاء الانبياء يختلف عن الترتيب المذكور في العهد القديم الموجود بين ادينا اذ انه ياتى على النحو التالى : -

اشعيا - ارميا - حزقيال - هوشع - يوئيل - عاموس - عويديا - يونس - ميخا - ناحوم - حبقوق - حجي - زكريا - ملاخي .

وهؤلاء الذين يطلق عليهم انبياء بنى اسرائيل لم يكونوا كلهم يستحقوا الاحترام فقد كان معظمهم متهوسون . مجذوبون يستثيرون مشاعر الناس بالموسيقى والرقص وينطقون اثناء غيبيوتهم بعبارات يراها اصحابها وحيا اوحي اليهم ولم يكن لهم سند يستندون اليه الا اعتقادهم بحلول روح الله فيهم اذ تنفخ روح الله على النبي كما يقفز الطير الجارح (١ ص : ١٠٠) .

وكان الشيع يجرى طقوسا خاصة لاستقبال روح الله فكان يستدعى عازفا على الأوتار ليعرف له بعض الألحان (٢ مل ١٨ : ٢٦) وإذا ما حلت الروح بالنبي انطرح أرضا طوال النهار والليل فاقد الوعي — وهو في حالة غيبوبة . وقد يظهر في حالة تشبه حالة المجانين (١ ص ١٩ : ١٨ : ٢٤) .

فمرض شذاؤول العقلى اعتبروه نبوة . والنبي كالمجنون غير مسئول عما يفعل فهو يات بحركات تريدتها الروح كأن يتنقل من مكان الى آخر مثلا (مل ١٨ : ١٢) وأبان فترة حلول الوحي بالنبي يتنوه بالفاظ وعبارات يتلقفها الجمهور على أنها نبوءات تتحدث عن المستقبل . لذلك حرص القوم على تخليدها وتسجيلها . وقد جاء في سفر صموئيل « أنك تصادف هناك زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف ونأى وعود وهم يتنبأون فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم » (١ ص : ١٠ : ٥) وكان هؤلاء الأنبياء يطلبون حالة الكشف كما يطلبها المتصوفة وذلك بالزهد والصيام فيكشف عن بصره أو بصيرته السقار . المادى الذى يحول بينه وبين رؤية ربه بالقلب فيرى ذلك النبى ما لا يستطيع الناس أن يروه ويسمع ما لا يستطيع أن يسمعون ثم ينبأهم بما رأى وما سمع مصورا لهم جلال العظمة الالهية آمرا اياهم بما امره الله به ناهيا عما نهى عنه .

يقول دانيال « لم أكل طعاما شهيا ولم يدخل في نعى لحم ولا خمر ولم أذهن حتى نمت ثلاثة أسابيع وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول كنت الى جانب النهر العظيم دجلة ورنعت عيني ونظرت فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أو ناز وجسمه كالزبرجد المصقول ووجهه كمنظر البرق . وعيناه كمصباحى نار . وذراعا ورجلاه كعين النحاس المصقول وصوت كلامه كصوت جمهور . فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدى والرجال الذين كانوا معى لم يروا الرؤيا لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم » (دان : ١٠ : ٣ : ٧) .

وهذه المعرفة التى حدثت لدانيال هى ما نسميها بالمعرفة الذوقية وهى من العلوم الالهامية التى تنكشف في القلب انكشافا أو تلقى فيه لقاء بدون أدنى جهد أو اختيار . ولا فرق بينها وبين الوحي الى أن صاحبها لا يدرك كيف القيت في قلبه ولا من القاها . أما الموحى اليه فيسدرى الواسطة الملقية اليه وهو الملك . وكلا النوعين من معدن واحد وهو العلم اللدنى الذى لا دخل لكسب الانسان فيه وعلوم هؤلاء الأنبياء مثل علوم أهل التصوف التى يقوم عنها الإمام الفزالى « أن أهل التصوف يميلون الى العلوم

الإلهامية دون التعليمية . ولذلك لم يحرص الكثيرون منهم على دراسة العلم وتحصيل المصنفون ولا البحث في الأقاويل والأدلة . وإنما لزموا طريق المجاهدة والتصفية وقطع العلائق بكل ما سوى الله فإذا تم لهم ذلك تولى الله قلوبهم وإذا تولى قلب عبد فاضت عليه الرحمة واشرق فيه النور وانكشف له سر الملكوت . وتلاوات فيه حقائق الأمور الإلهية فإذا صدقت ارادته وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تتجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بالعلائق الدنيا . تلمع لوامع الحق في قلبه . ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود . وقد يتأخذ وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفاً . وإن ثبت فقد يطول ثباته وقد لا يطول « وهذه المعرفة الذوقية أو الإلهامية تحصل لصاحبها نتيجة لجهاد نفسه . وشرح الصدر ومداومة التقوى فتكشف له معانى العيب فمعرفة بالله ليست وليدة العقل بل وليدة قوى أخرى تعلو على العقل ويظهر فيها الذوق والتروع . هذه القوة التى تعلو على العقل هى الحب لأن الحب الخالص وحده هو الذى يظهر فيه الذوق أو التروع . فالادراك الذوقى لماهية المحبوب هو الذى نسميه بالمعرفة . ويطلق على صاحبه عارفاً . فالعارف هو من شرح الله قلبه « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » (الأنعام : ١٢٥) ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرح ومعناه فقال : هو نور يتدفق الله تعالى في القلب . فقليل وما علاقته فقال التجاني عن دار انغور والانبابة الى دار الخلود . فالعارف لا يلتمس شهادة الحسن ولا شهادة العقل التى ألفها الانسان . ولكن شاهده أمر يجده في قلبه اتجه بهيمته الى الترصد له . فتجاني عن الدنيا واغترب عنها وأتاب الى دار الخلود يلتمس القرب من الله والانس به والشوق اليه . والفرح بلقائه . وهذا هو الحال الذى كان عليه بعض أنبياء بنى اسرائيل ولكن دلاً من أن يكون الكشف الروحي عندهم لمسة من لمسات الصفاء ترتفع فيها حجب الهوى والضلال عن البصيرة فتدرك ما لا تدركه في عامة أوقاته أصبح الكشف ملازماً لكل من يدعى النبوة بغير حق .

وما كان لامة من العرافين والمجاذيب مثل ما كان لبنى اسرائيل يعرض على لسانهم كلاماً يشتهر بين الناس بأنه وحى من السماء فيضمم نبياعاً الى كتاب اليهود المقدس . ولقد أنرد العهد القديم لكل من هؤلاء الأنبياء سفر سماه باسمه وذكر فيه جهاد هذا النبي وحياته من مولده وحتى موته وضمت أقوال هؤلاء الأنبياء الى العهد القديم باعتبارها كلام الرب نطق به هؤلاء الأنبياء . ولذلك نجد مثلاً كتاب عاموس بدأ بالتالى :

أقوال عاموس الذى كان بين الدعاة من نقوع التى رآها عن اسرائيل فى أيام عزيا ملك يهوذا . وفى أيام ديريعام بن يواش ملك اسرائيل قبل الزلزلة بسنتين . فقال ان الرب يزجر من صهيون ويعطى صوته من اورشليم فننوح مراعى الرعاة ويبيس رأس الكرمل . هكذا قال الرب » (عا ١ : ٣) .

وسفر اشعيا بدأ بالتالى : « رؤيا اشعيا ابن أموص التى رآها على يهوذا وأورشليم فى أيام عزيا ويوشام وأخاذا وحزقيال ملوك يهوذا . اسمعى أيتها السموات وأصغى أيتها الأرض لأن الرب يتكلم . ربيت بنين ونشأتهم . أما هم نعصوا على النور . الثور يعرف قنانية والحمار يعرف صاحبه أما اسرائيل فلا يعرف شمعى لا يفهم » (ا ش ١ : ١ : ٣) .

وبدا سفر ميخا بالقول « قول الرب الذى صار الى ميخا المورشتى فى أيام يوشام وأخاز وحزقيال ملوك يهوذا الذى رأى على السامرة وأورشليم . اسمعوا أيها الشعوب جميعكم . اصغى أيها الأرض وملؤها . وليكن السيد الرب شاهداً عليكم السيد من هيكل قدسه » (مى ١ : ١ : ٢) .

« وحى على نينوى سفر رؤيا ناحوم » (نا ١ : ١) .

« كلام أرميا بن حلفيا من الكهنة الذين فى عناتوث فى أرض بنيامين لئذى كانت كلمة الرب اليه فى أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا » (ا ر ١ : ٢ : ١) .

« كلمة الرب التى صارت الى صنفيا بن كوشى بن جدليا بن أرميا ابن حزقيا فى أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا » (صف ١ : ١) .

« رؤيا عوبديا . هكذا قال الرب عن أدوم » (عو ١ : ١) .

« فى السنة الثانية لداريوس الملك فى الشهر السادس فى أول يوم من الشهر كانت كلمة الرب على يد حجي النبى الى زربابل بن شالتبشيل والى يهوذا والى يهوشع بن يهو صادق الكاهن العظيم قائلاً هكذا قال رب الجنود قائلاً هذا الشعب قال ان الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب » (حج ١ : ١ : ٢) .

وهكذا كتبت اقوال هؤلاء الانبياء على انها وحى من السماء على لسان هؤلاء الانبياء يعززون الى يهوه ما يجيش في صدورهم من عواطف يؤمنون بها ويفتقدونها فعاموس الذي يشتهر بادانته للمظلوم الاجتماعية يقول على لسان يهوه « من اجل انكم تدرسون المساكين . وتأخذون منه هدية تهج . بنيتم بيوتنا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها . وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها . لاني علمت ان ذنوبكم كثيرة وخطاياكم وافرة . ايها المضايقون البار الآخذون الرشوة — الصادون البائسين في الباب لذلك يصمت العاقل في ذلك الزمان لانه ردىء واطلبوا الخير لا الشر لكي تحبوا فعلى . هذا يكون الرب اله الجنود معكم كما قلتم » (١١ : ١٥) وكان اشعيا ينصح ان يعاملوا بالعدل وان يتركوا الامر ليهوه فكان يقول على لسان يهوه لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب . اتخبت محرقات كباش وشحم مسمنات . ويدم عجول وخرفان وتيوس . ما امره حينها تاتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا دوري . لا تعودوا تاتون بتقديم باطلة . البخور هو مكرهة لي . راس الشهر والسبت وفداء المحفل . لست اطلق الاثم والاعتكاف . رؤوس شيوخكم واعيانكم بغضتها نفس . صارت على ثقلا ملكت حملها . فحين تبسطون ايديكم استرعيني عنكم . وان كثرت الصلاة . لا اسمع . ايديكم ملانة دماء . اغتسلوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني . كفوا عن فعل الشر . تعلموا فعل الخير — اطلبوا الحق انصفوا المظلوم — اقضوا لليتيم حاموا عن الارملة » (١١ : ١٧) .

وكان ارميا اشد الانبياء حقدا على فساد قومه وكان يتخيل ان ما نزل بقومه من انحلال وانحطاط قد انزله يهوه عقابا لهم على ما ارتكبه من الذنوب فكان يقول على لسان يهوه « حقا انه كما تخون المرأة قريتها . هكذا خنتيوني يا بيت اسرائيل يقول الرب . سمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني اسرائيل لانهم عوجوا نسوا الرب الههم . ارجعتموها اليها البهنة المعصاة فاشفى عصيانكم » (٣ : ٢٠ : ٢٣) .

ومع الحوادث الجسام التي تعرض لها اليهود في ايام السبي البابلي وما كان قد سبقه من فساد في عهد ملوك اسرائيل ويهوذا . اصبح حلم الانبياء والمصلحين والكثيرة من اليهود ان ياتي ملك فذ مخلص معه القسوة والبركة يعيد الامجاد السالفة فيكون هو الملك بحق وهو المسيح . ونرى هذه الفكرة واضحة متبلورة في قول النبي اشعيا . فاشعيا يقول « ها المذراء تجل وتلد ابنا » (٧ : ١٥) .

« يولد لنا ولد وتعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا . ويكون لها قديرا ابا ابديا رئيس السلام . لنمو رياسته يجلس على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن الى الابد . غيرة رب الجنود تصنع هذا (١ ش ٩ : ٦ : ٧) . ويكون ذلك اليوم ان السيد يعيد يده ثانية ليقبض بقية شعبه التي بقيت من آشور ومن مصر ومن حماء ومن جزائر البحر ويرفع راية الامم . ويجمع منفى اسرائيل ويضم مشتقى يهوذا من اربعة اطراف الارض » (١ ش ١١ : ١١ : ١٣) . ويصف اشعيا عصر المسيا بقوله « ويكون في آخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في راس الجبال ويرتفع فوق الارض التلال . وتجري اليه الامم . وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لانه من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب . فيقبض بين الامم وينصف للشعوب كثيرين فيطيعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل . لا ترفع امة على امة سيفا ولا يتعلمون الحرب في ما بعد » (١ ش ٢ : ٢ : ٤) ونفس المعاني ردها ميخا بقوله « ويكون في آخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في راس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري اليه شعوب . وتسير امة كثيرة ويقولون هلم نصعد الى جبل الرب والى اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لانه من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب فيقبض بين شعوب كثيرين . ينصف لامم قوية بعيدة فيطيعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل . لا ترفع امة سيفا . ولا يتعلمون الحرب فيها بعد بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته (ص ٤ : ١ : ٤) . ويقول ايضا ان المسيح المنتظر سيخرج من بيت لحم ويعيد العدالة والحق الى سائر العالم » (مى ١ : ١ : ٦) وردد ارميا وعاموس نفس المعاني التي ردها اشعيا وميخا . فيقول ارميا « ها ايام تاتي يقول الرب . واقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجرى حقا وعدلا في الارض في ايامه يخلص يهوذا ويسكن اسرائيل امنا » (ار ٢٣ : ٥ : ٦) . ويقول عاموس « في ذلك اليوم اقيم مظلة داود الساقطة . واخصن شقوقها واقيم ردها وابنيها كايام الدهر لكى يرثوا بقية ادوم وجميع الامم الذين دعى اسمى عليهم يقول الرب الصانع هذا » (عا ٩ : ١١ : ١٢) ويقول زكريا « ترنمى وارقصى يا بنت صهيون لانى هانذا اتى واسكن في وسطك يقول الرب » (زك ٢ : ١٠) .

ومرة المسيح المنتظر نشأت لدى اليهود نتيجة اعتقادهم انهم شعب الله المختار فالباحث اليهودى ارثر هرتزبرج يقول . انه عتكها تجلى الله

لبنى اسرائيل وموسى بنينا فتزوج الله وبين اسرائيل ويرى اليهود ان نتيجة هذا الامتياز الذي حصلوا عليه ان جعلهم هدفا للانتقام من الشعوب الاخرى ولذلك فهم يفتخرون بما انزل بهم من نكبات بانه عقاب لهم على عدم حملهم الامانة . ولكن المسيح المنتظر سوف ياتي ليحقق لهم وعود يهوه التي طال الابد عليها .

ويرى العقاد ان فكرة المسيح المنتظر او المنتد المخلص مستقاة من الزرادشتية التي يفتن بها الفرس ويشرح جاج ثورت بين الفكر الفارسي والفكر اليهودي في مسألة المسيح المنتظر فيقول ان الاتجاه الفارسي كان يصور انتصار الخير على الشر في الصراع الطويل بينهما وذلك الذي اسماه الفرس خيرا هو نفسه ما اسماه اليهود المسيح ويضيف الباحث ان فكرة وجود ملك مثالي يحكم العالم كانت فكرة شائعة عند الساميين وهي تستتب وجود عالم مثالي وهو ما اسماه اليهود من بعدهم ملكوت الله . ويرى هذا الفكر ان كلمة المسيح كانت موجودة لدى اليهود قبل الاسر البابلي ونهاى الزاى العالم اليهودي لاستقبال المسيح وكان يوقعه بتحدد كلما نزلت باليهود البابلي والحن . فراحت القبوات تواصل سيرها وتحقق وجودها وقد اعطى السبي البابلي نشاطا نبويا بين ابناء اسرائيل فظهر في الاسر حزقيال الذي اعلن ان يهوت سينجي اليهود وتنبأ بان يسقام في القدس مبعدا جديدا وبانها ستصير مدينة ماضلة حيث يقيم يهوه مع شعبه امة الدهر فلما ظهر عيسى عليه السلام بين اليهود . اعلن اليهود انه المسيح المنتظر ولكن لما وحدوه بحارب اعتقادهم ومطامعهم الدنيوية رفقتوه وحكموه وقال عنه التلمود يسوع الناصري موجود في اجساد الاحياء بين القفار والنفار وقد اتت به امة عن طريق الخطيئة ويتعللون بعدم قبولهم لرسالته بانه عليه السلام لا تتحقق فيه الفهم وطا للتر وزدت علم لسان الانبياء السابقين عن المسيح المنتظر وزماته فان النبي ايليا لم ينزل مرهضا له ولم يغد من السماء قبل مجيئه معلنا عن بعثته وهكذا تنكر اليهود للمسيح والواقع ان الحلم بالمسيح المنتظر لم يكت عن مداعبة خيال اليهود منذ السبي البابلي وحرق القرن العشرين .

يقول دانيال « كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب اسماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقبوه قدامه : فاعطى سلطانا ومجدا وملكوته ليعبد له كل الشعوب والامم والالسة سلطانه مسلطان ابدى ما لن يزول وملكوته ما لا يقرض » (دان ٧ : ١٣ : ١٤) .

ويستمر هذا الإصحاح في تفسير أحلام دانيال وهو نبوءات
سياسية وعسكرية متوقعة إلى آخر الزمان تنتهي بهلاك أعداء الرب
وضميمة المختار واحد تلو الآخر حتى يأتي آخر الظالمين « ويتكلم بكلام ضد
العلی ویبلی قدیسی العلی ویظن انه یغیر الاوقات والسنة ویسبنون
لیده الى زمان وازمنة ونصف زمان . فیجلس الدین ویترعون عنه سلطانہ
لیفتنوا ویبیدوا الى الملكة والمنتہی والسلطان وعظمة الملكة تحت السماء
تعطی لشعب قدیس العلی » (دان ۷ : ۲۵ : ۲۸) .

ومرت فترات طويلة دون ان یجیء المسیح الذی یظنہ الیهود
وانتہز بعض الیهود الفرصة فنادی بأنه هو المسیح المنتظر ومن هؤلاء
ظهر أربعة وعشرون مسیحا کاذبا . منهم یثوداس الذی ظهر عام ۴۴ م
فاتبعه جمہور کبیر من الیهود . ویذكر المؤرخ یوسیفوس مسیحا آخر
من یهود مصر ذهب الى جبل الزيتون المشرف علی اورشليم واخذ دعوته
قامن به نحو ثلاثین الفا . وقد قال لهم انه بارادته سیتهدم الاسوار
الرومانية من مدینة القدس فیدخلها واتباعه فعلم بذلك حاکم المدینة بلیکس
(۵۰ - ۶۰ م) وانقض علیه بجیشہ وهرب المسیح المنتظر . وفي حوالی
سنة ۱۲۰ م قام الیهودی الثائر بركوبکا باعلان الجهاد المقدس لطرده الرومان
وغیرهم من فلسطين والاسیثیلاء علیها لتکون وطنًا للیهودی وادعی
لاتباعه انه المسیح المنتظر . وظهر مسیح في سوريا اسبہ
سبرینوس . وتكرر اتحاق ظاهرة المسیح المنتظر في المجتمع الیهودی
فان الحروب الصليبية فظهر احدثهم في فرنسا وقتل عام ۱۰۸۷ م وظهر
آخر في قرطبة عام ۱۱۱۷ م وثالث في فارس عام ۱۱۲۷ م وكان من أشهر
من ادعوا شخسیة المسیح المخلص هو داود الرائي من موالید آبد ناظلم
کردستان عام ۱۱۳۵ م . وكان شتای زلی المولود بایمیر عام ۱۶۲۶ م
والذی مات في البانيا عام ۷۶۵ م اخطر شخسیة ادعت انها المسیح المنتظر
واتباع هذا المسیح یسمون الدوثة الذین استمروا في التخفی وراء واجهة
اسلامیة مع بقاءهم علی الولاء لاصلم الیهودی واعتقادهم ان استقبای
له یمت وانه سیمود في يوم ما لممارسة سلطته الزمنية والدينية مسیحا
وظلکا .

والخلاصة التي نصل اليها ان هؤلاء المئات من الحسبين علم الدوثة
لنوا بین قتائل اسرائيل لا یصیر القوم علی تکالیفهم المرهقة الا لمنفعة
تنتظرونها منهم وهي الاعتقاد علیهم في الكشف عن الخبايا والانذار عن
الكوارث المتوقعة . واهم ما كان يهمهم من هذه الكوارث ان یحذروا غصب
نبوه لانهم جربوا انه القدر علی النعمة من سائر الارباب فالدوثة عند
الیهود وحتى ظهور السيد المسیح لم تكن الا بضاعة مرادفة لصناعة

التنجيم أو لصناعة الفراسة المنخرة بالكوارث فقد كانوا على سبيل المثال
يقتصدون هؤلاء الأنبياء ليدلوهم على الماشية الضائعة كما حدث مع
صموئيل الذي دل شاول بن قيس على ما شئته التي ضاعت « وأما الآن
الضالة لك منذ ثلاثة أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها وجدت » (١ ص :
٩ : ٢٠)

ولم يفهم القوم من النبوة غير معناها هذا لأنهم قد تعلّموا من
أخبارهم وكتبه أسفارهم أن أنبياءهم قد حلوا في محل العرافين والسحرة
الذين ينملون أقوال الإله في غير بني إسرائيل فهؤلاء جميعا لا يصدقون
لأنهم ينفقون المعرفة من أرياب غير يهوه . وأما أنبيائهم فأنهم صادقون
لأنهم ينفقون عن يهوه وهذا أوتر في أخلاق الشعب من أخباره وعلماؤه
لأنهم يجهلونه أن الكشف على الغيب مرادف لمعنى النبوة وأن وقسوع
الخير هو امتحان الصديق الوحيد الذي يمتحن به الأنبياء الصادقون فيما
يتحدثون به عن الإله . وأن المقياس الوحيد الذي يحدد صدق أو كذب
النبي هو إعلانه عن أحداث مستقبله فإن تحققت هذه الأحداث كان
صادقا . وإن لم تتحقق كان كاذبا . وقد اتسار إلى هذا المعنى سفر
التثنية « وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما
تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصير فهو الكلام الذي لم يتكلم
به بل يطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه » .

(تث ١٨ : ٢١ : ٢٢) .

والفرق بين أنبياء بني إسرائيل وبين السحرة والعرافين في الأمم
الأخرى إنما هو فرق بين أناس يحسنون الكشف وأناس يخطئون في
هذه الصناعة لأنهم ينقلون عن آلهة كذبة لا يستحقون العبادة مثل يهوه .
كما أن هناك فرق آخر بين الكهنة وهؤلاء الأنبياء فالأنبياء ظلوا بعيدين
عن المعابد غير مرتبطين بتقاليدهم فكانوا الناصحين غير الراسخين
للناس في الشؤون العامة والناعين عليهم الخطايا . ولم تكن أعمال الأنبياء
ذات صلة بالهيكل أو للقرابين ولم يكن أحد يعين الأنبياء . ولا كانوا
يختارون من سبط محدد . ولم تكن هناك تقاليد يعرفون بها ليصلوا إلى
النبوة . وهم في كل هذا يخالفون الكهنة . فالكهنة كانوا أبناء لبعى أحد
أبناء يعقوب . وللوصول إلى الكهنوتية كان الواحد منهم يمر بتدريبات
وتقاليد يعرف خلالها الطقوس والأسرار الدينية وكان يتكون من كبار
الكهنة مجلس يبحث الشؤون الكبرى التي تهم اليهود ويسمى بالمجمع الكهنوتي
وسلطان هذا المجمع كان يمتد إلى حيث يقيم اليهود في كل البقاع . ولم يكن

للأنبياء مثل هذا السلطان . وكان لهذا المجلس الحق في البحث في كل الشئون المتعلقة بالدين وكان له أن يحكم بإلغاء على الهراطقة بشرط موافقة الحاكم . وطالما استخدم الكهنة هذا السلاح لميسر نفوذهم على اليهود . وبجانب ذلك كان للكهنة خدمة المعبد ولهم الحق وحدهم في تفسير النصوص وتقديم القرابين على أيديهم ولم تكن تقبل توبة أو قرابين إلا إذا ياركتها الكاهن مفتح السماء في يده (٢) .

واليهود والنصارى لم يفهموا النبوة على أنها أساس الدين وأن كل ما جاء في الدين من عبادات ومعاملات وإرشادات وأخلاق إنما أتت عن طريق النبوة . فالنبوة روح المجتمع الانساني وعصب المجتمعات البشرية والركن المتين الذي يقوم على التعامل بين أفراد المجتمع تعاملًا يجلب لهم الاستفادة ويشبع فيهم روح الأخوة في الدين والانسانية فيكون تعاملًا مبنيا على التسامح . وأن النبوة ضرورية للمجتمع البشري لأن الانسان مسوق الى التدين بفطرته والتدين اذا اخلناه الى معناه الحقيقي وجدنا أنه الشعور بأن فوق هذا العالم المادي المحسوس عالما أرقى منه يصرفه ويتولى تدبيره وأن هناك قوة عليا في هذا العالم وأنه هو مخلوق تلك القوة ومخضع لها . لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا إلا به وأن سعادته وشقاؤه في يد تلك القوة التي لا يدركها عقله . والأنبياء هم الذين يتصلون نه بذلك القوة ويخبرونه بها ويكلمونه عليها ويعرفونه بصفات وأفعالها حتى يتوجه لها بالعبادة . ولكن النبوة عند اليهود والنصارى لا تعنى الايمان بشرع سواء أمر الموحى اليه بتبليغه أم لا . ولكنها تعنى عندهم زعامة سياسية دينية . وأن كانت لا تسمى الى تسليم مقاليد الحكم رسميا . بل تبقى لتدبير مقاليد الحكم من وراء ستار . بينما الحاكم يجلس على عرشه . ويبايعه الشعب بأمر من هذا النبي . فتاريخ النبوة في بني اسرائيل يواكب التاريخ السياسى والاجتماعى لتلك المجموعة البشرية منذ مجاهل التاريخ الأولى الى بداية القرن الرابع قبل الميلاد عند المدققين من اليهود في الترام النقول المروية والنصوص المقدسة وإلى ما بعد ذلك عند غير الملتزمين ممن يرون في الكهنة والأخبار الذين تلو الأنبياء استمرار للوحى والنبوة في هذا المجتمع اليهودى . بل ان الملتزمين انفسهم من طائفة الفريسيين يقولون بهذا الاستمرار فهم يسمون المشنا التوراة الشفوية مع أنها ليست الا مجموعة من الاجتهادات والفتاوى والشرائع التي سنّها أجيال من هؤلاء اليهود بعد انقضاء عصر النبوة . ويظل باب النبوة مفتوحا عند مؤرخى الفكر الاسرائيلى ليدخل منه أنبياء انكرهم اليهود وكفروا بهم أمثال يوحنا

المحمدان وعيسى عليه السلام . بل ان كثير من العلمانيين اليهود . ممن الهبت ارواحهم نيران الصهيونية يفتون باب النبوة مفتوحا حتى القرن العشرين ليدخل منه تيودور هرتل ايضا .

واما النصارى فيفتون باب النبوة مفتوحا ليدخل فيه پولس ثم البطارقة والقسس .

الفرق بين النبي والولى من حيث المعرفة :

يقرر الصوفية في الجانب الباطنى من طريقهم أصلا يكون منها بمثابة القطب من الرضى وذلك هو أن السالك الى الله يمر في طريقه اليه بمنازل ومقامات متفاوتة يعظم بعضها بعضا ويعلو بعضها على بعض حتى يصل الى مقام التعرف وهو مرتبة الوصول وعند ذلك يصبح بحق قطب الفوت وهو لا يكون الا بعد ان يبلغ المرء سن الأربعين مثله في ذلك مثل النبي ، اذ من المعلوم لدى المسلمين أن النبوة لا تأتي الا اذا بلغ سن الأربعين ، يدل على ذلك ما رواه ابن الصباغ في دوة الاسرار في مناقب ابي العباس الرسى ما نصه : «كم سنك يا ابا العباس قال ثلاثين سنة» مقال بقيت عليك عشرة أعوام وترث الصديقية من بعدى «(١)» .

ولكن اعنى القطب لا يقال عنه نبي ولا يوحى اليه كالنبي

ولكنه اعنى القطب لا يقال عنه نبي ولا يوحى اليه كالنبي وانما يسمى كما تعطيه هذه العبارة صديقا والفرق بين النبي والصديق أو قطب الفوت كما هو اصطلاح المتصوفة بوجه عام راجع فقط الى أن النبي ذو شرع يؤمر بتبليغه للناس اذ كان نبيا مرسلا ، واذا كان نبيا فقط فهو ذو شرع يكلفه الله به وحده من غير أن يأمره بتبليغه الى الناس واما القطب فليس له شرعة خاصة وانما دينه وشريعته هو الدين الذى جاء به النبي محمد عليه السلام مثله في ذلك مثل بقية المسلمين في غير ما فرق من حيث الصيغة الدينية العامة وان القطب يمتاز عن بقية المؤمنين بأنه ذو بصيرة تنكشف لها جميع الحقائق وبها يدرك جميع الموجودات ويعلم ما كان منذ بدء الخليقة وما سوف يكون حتى يوم القيامة .

ومعرفة القطب الفوت تأتي نتيجة اختيار الله له من بين البشر حتى يضحى يرى بعين قلبه ما لا يراه الناظر بمعنى رأسه فهو ذو بصيرة نفاذة

تخترق الخجب وتقطع المسافات إذ أعنى القطب يأتيه المدد على حد تعبيرهم . من ربه غيرى الأطيار في جو السماء والأسماك وهي تصيح في الماء ثم هو إذ سال ربه سمع النداء وأحيانا يطلع على الملائكة فينفعون برؤيتهم ويحصل له من ذلك علوم لدنية أشبه ما تكون بحالات الوحي ، غير أن الوحي يترجم على لسان النبي في شكل سور وآيات أو أسفار وأصطلاحات على ما هو معروف في القرآن الذي نزل على محمد ﷺ أو التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام . أما القطب فإنه يصوغ ذلك أحيانا في أقوال وأخرى في أشعار . والصوفية متفقون بأن المعرفة للنبي تأتي عن طريق الوحي والإلهام وتأتي للولي عن طريق الإلهام والفراصة والحديث والرؤيا وصاحب الإلهام والفراصة يتكلم بنور الله والحديث يناله أولياء الجنب والرؤية ينالها أولياء الأنابة والهداية .

يقول الغزالي « ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد ينقسم إلى ما لا يدرك العبد أنه كيف حصل ومن أين حصل وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب والأول يسمى إلهاما ونفثا في الروح . والثاني يسمى وحيا ونفث في الأنبياء . والأول يختص به الأولياء والأصفياء » .

والترمذي يقول في كتابه ختم الأولياء صفحة ٣٥٧ :

« فالمحدث له الحديث والفراصة والإلهام والصدقية والنبي له ذلك كله والتنهؤ والرسول له ذلك والرسالة ومن دونهم من الأولياء لهم الفراصة والإلهام والصدقية » .

ولم « يفارق الوحي الإلهام في نفس العلم ولا في محله ولا في سببه ولكن يفارقه في مشاهدة الملك المفيد للعلم . ولكن هناك فرق بين الوحي والإلهام ذلك بأن العلم الذي يحصل القلب بغير تعلم واستدلال ينقسم إلى ما لا يدرك العبد . أنه كيف حصل وأين حصل وهو الإلهام وإلى ما يطلع معه على السبب الذي استفاد منه ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب وهو الوحي وتختص به الأنبياء ، والأول إلهاما ونفثا في الروح وتختص به الأولياء والأصفياء والوحي يخالف الإلهام في أمور الملك للنبي فيتلقي منه الشرائع ويشاهده ويسمع خطابه والولي وإن سمع صوتا فهو لا يرى محتاجه . وهناك فرق أيضا بين الكلام الذي يأتي به الوحي وبين الحديث الذي يأتي به الحق لأن الأول كلام الله والآخر يفعله الوحي من الله

مباشرة لا باعتبار صفة من صفات الله مؤيدا بروح من الله فيقتضى الوحي ويختم بالروح فلا يكون عرضة للتغيير أو الزيادة والنقص أو عرضة للشك . ولهذا يجب تصديقه والإيمان به ومن رده فقد رد كلام الله تعالى مباشرة ورد وحيه ومن يرد كلام الله فقد كفر ، أما الحديث فهو ما ظهر من علمه فوصل الى النفس والقلب كالسر فلم يبلغ أن يكون كلاما واضحا صريحا وهو كذلك يرد على لسان الحق من محبة الله لعبده فلا يتلقاه الحق من الله مباشرة بل باعتباره صفة من صفاته العليا فيمضى الى قلبه مؤيدا بالسكينة دون أن يختم عليه بالروح فمن رده لم يرد كلام الله مباشرة ولم يرد وحيه ولا روحه ولم يرد شيئا مختوما عليه فلا يكر لكنه يخيب ويخذل لأنه رد على الحق ما جاءت به محبة الله من هذا الحديث .

وهناك فرق آخر بين الوحي والالهام فالوحي ينقطع أما الالهام فلا ينقطع « فالوحي اذا انقطع وباب الرسالة اذا انسدت استغنى الناس عن الرسل واطهار الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين كما قال تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم) وليس من الحكمة اظهار زيادة للفائدة من غير حاجة فاما باب الالهام فلا ينسد ومدد نور النفس الكلية لا ينقطع لسدوام ضرورة النفوس وحاجتها الى تأكيد وتجديد تذكير » .

« كما ان النبي يشاهد في اليقظة ما يشاهده الناس في الرؤيا في المنام فاذا قال عليه الصلاة والسلام رايت عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة فلا تظن انعلم يشاهده بالبصر كذلك بل رآه في يقظته كما يراه الناس في نومه وان كان عبدالرحمن مثلا قائما في بيته بشخصه فان النوم انها اثر في امثال هذه المشاهدات لقهره سلطان الحواس عن النور الباطن الالهى فان الحواس شاغلة له وجاذبة اياه الى عالم الحس وصارفة وجهه عن عالم الغيب والملكوت وبعض الانوار النبوية قد يستعلى ويستولى بحيث لا تستجره الحواس الى عالمها ولا تشغله فيشاهد في اليقظة ما يشاهده غيره في المنام » .

ويتفق اهل السنة وجمهور الصوفية على تفضيل النبي على الولي من حيث المعرفة وعلى ان الولاية امتداد النبوة وتأييد لها لان النبوة انقطعت بموت النبي والولاية لا تنقطع فالاولياء هم خلفاء النبي وورثته الروحانيون الذين يحملون الشعلة المقدسة من بعده وفي هذا يقول الهجویری : وقد اراد الله أن يظل برهان النبوة قائما الى يومنا هذا فجعل الاولياء وسيلة لاطهار هذا البرهان لكي يستقر الحق به وتظل نبوة النبي

ظاهرة ويجادل الهجويري أن يثبت افضلية الانبياء على الاولياء بدليلين أحدهما عقلى نظرى والآخر صوفى أما العقلى فهو أن الاولياء اتباع الانبياء والتابع أدنى منزلة من المتبوع فلا يمكن أن يكون افضل منه . وأما الدليل الصوفى فهو أن الاولياء على سفر إلى الله أما الانبياء فواصلون إلى الله منذ البداية وصلوا إليه ثم عافوا برسالاتهم لدعوة الناس وتعليمهم والواصل إلى نهاية الطريق افضل من المالك الذى لا يزال يسير حتى نهايته .

واننى أجده الكثير من اقوال الصوفية ما ينص صراحة على تفضيل النبى على الولى . يقول الشاذلى فى ذلك في ما حكاه الشيخ ابو العباس : « كنت فى بحر عذاب وكنا فى شدة من الريح الاذيب وكان المركب قد انفتح فقال الشيخ رضى الله عنه . رايت السماء قد انفتح ونزل منها ملكان أحدهما يقول موسى اعلم من الخضر والآخر يقول الخضر اعلم من موسى وإذا ملك ثالث ينزل ويقول الله ما علم الخضر من موسى الا كعلم الهدد من سليمان حيث قال . . . (أى الهدد لسليمان) احط بما لم تحط به » .

وفى هذا اشارة صريحة إلى أن النبى افضل واعلم من الولى لأنه لا يصح أن يكون الهدد الذى ليس انسان افضل من سليمان الكامل . وكان الشاذلى يقول « قال النبى ﷺ العلماء ورثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام أى يقومون مقامهم على سبيل العلم والحكمة لا على سبيل التحقيق بالمقام والخال فان مقامات الانبياء عليهم الصلاة والسلام قد جلت أن يلحق حقائقها غيرهم » ونلاحظ من قول الشاذلى أن الولى تابع للنبى والتابع أدنى منزلة من المتبوع .

ويقول الشيخ ابو العباس « الانبياء يطالعون حقائق الاشياء والاولياء يطالعون مثلها » .

وكان ابن عطاء الله السكندرى يقول « حاشا أن يشترك النبى والولى فى مقام » وكان يقول أيضا « أن الانوار الظاهرة من اولياء الله انما هى اشراق انوار النبوة عليهم الصلاة والسلام » .

وكان المرسى يقول فى تفسير قول ابى يزيد : خضت بحرا وقفت الانبياء بساحله « انما يشكو ابو يزيد بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالانبياء عليهم السلام ومراده أن الانبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا

من الجانب الآخر على ساحل الفرق يدعون الخلق الى الخوض اى فلو كنت كاملا لو قفنت حيث وقفوا » .

ومن هنا نلاحظ ان جمهور الصوفية اتفقوا على تفضيل النبی على الولی ، فمثلا الفزالی والترمذی يفضلون النبی على الولی .

يقول الفزالی « واقصى الرتب رتبة النبی الذى تنكشف له كل الحقائق او اكثرها من غير اكتساب تكلف بل بكشف الهی فى اسرع وقت .

يقول الترمذی « ولما كان طريق الجبایة مشترکا بين النبی وبين الولی المجتبى غير ان الولی لا يبلغ فيه درجة النبی فاننا نستطيع ان ندرك ان النبی ينال ما يناله الولی المجتبى فى درجة ارقى ورتبة اعلى وان الولی المجتبى قد ينال بعض ما يناله النبی ولكن فى درجة اقل ورتبة ادنى ليست هى درجة النبوة ولا رتبته » .

ولعل مسألة تفضيل النبی على الولی عند الصوفية أصبحت واضحة ومحددة بحيث يمكن القول بكل ثقة ان هناك حدودا فارقة بين النبی والولی وان النبی له منزلته اللائقة به فوق منزلة الولی وانه لايفضل اى ولى مهما تكن مكانته ورتبته فى الولاية على اى نبى مهما تكن مكانته ومنزلته من النبوة وبذلك وضعت الحدود الفاصلة التى تحفظ لكل ذى مقام مقامه دون خلط او التباس اما من حيث تدرج المقامات الروحية فان مقامات الاولياء قد تصل الى ان تكون دون مقام الانبياء مباشرة ولكنها لا تلتبس به ولقد عرفنا ان طريق الانبياء غير طريق عامة الاولياء لان طريق الانبياء هو طريق الجبایة بمشيئته تعالى اما طريق الاولياء التى يسلكونها فهى طريق الانابة ولكن هناك اولياء الجبایة وهم بين طائفة اولياء الانابة وطائفة الانبياء ولكنهم لم يبلغوا مرتبة الانبياء .

الولاية وكرامات الاولياء والفرق بين الكرامة والمعجزة :

اساس نظرية الولاية هو اختصاص الله سبحانه وتعالى لبعض عبادہ وتفضيله بعضهم على بعض بما شاء من فضله فعل اى اساس تقوم هذه المفاضلة هل هو محض اختيار من الله لا دخل لارادة العبد وعمله فيه ام نتيجة جهد العبد فقط ام نتيجة اختيار الله نتيجة عمل العبد ؟

وقدما الصوفية قد تعرضوا لذلك فالفضيل ابن عياض ومعروف الكرخى يشيران الى انها فضل ومنة من الله وان لم يكن كلامهم لا يخلوا من

اشارة الى الجهد والعمل بينما يشير ابراهيم بن ادهم الى الناحيتين معا ويرى انها قد تكون بالمنة كما حدث له نفسه هتف به الهستاف وهو في رحلة الصيد وقد تكون بالجهد كما روى القشيري فاذا انتقلنا الى القرن الثالث وجدنا ذو النون المصري وابا يزيد الهسبامي وابا القاسم الجنيدي يشيرون الى الطريقتين معا بمعنى ان هناك اولياء خالوا ولايتهم ببعض المنة الالهية وآخرين ادركوها بالجهد والعمل . ويقسمون الولاية الى قسمين او يقسمون الاولياء الى قسمين :

الاول منهم هم اولياء حق الله او الصادقون ويقول عنهم اترمذى في علم الاولياء « ان كلمة لا اله الا الله لازمة للخلق الاعتقاد بها قلبا والاعتراف بها نطقا والوفاء بها فعلا فاما الاعتقاد بها قلبا فان يعتقد نفى القدرة عن جميع من تولت اليه القلوب في المضار والمنافع سواء واما الاعتراف بها نطقا فان يقول لا اله الا الله واما الوفاء بها فعلا فان يكون له من التثنية في باب التواضع ومن التوكل في باب الرزق ومن التقوى في باب الجوارح ومن الصبر في باب الشهوات ومن القناعة في باب المقالات ومن الانقياد في باب العبودات. والتسليم في باب المتشابهات وما يحفظ الجوارح السبع التي اوتىها العبد عليهن واكل العبد برعايتهن وهن اللسان والسمع والبصر واليد والرجل والبطن والفرج من ان يعصى الله بجارحة منها سبب شيء من هذه الابواب فهذا ما لزم الخلق في باب العبودية فليس لهم من ذلك محيل ولا لهم منه بد فان اقامها خرج من الظلم وهو من المطيعين لديه ثم لاهل الدرجات فيما وراء ذلك سعى الى الله بالقلوب « ومن هنا يبدأ الطريق الذي يسلكه اهل الولاية للوصول الى ربهم م كل على قدر ما يستتير قلبه من انوار المعرفة وعلى قدر ما يجاهد لتحرير قلبه من اسر النفس وعبوديته لها ليصبح خالص العبودية لربه اما العمل في حدود الشرع فيخرج صاحبه من الظلم ويهيئه للسعى بقلبه والارتقاء في درجات السيادة فولى حق الله بعد ان تاب وعزم على الوفاء بقوته علم بحراسة جوارحه فهو يؤدي الفرائض ويحفظ الحدود ويقتصر على المباحات فاذا بلغ المحذور اعرض ونأى حتى استقام واستقامت له جوارحه ثم نظر الى باطنه فوجد نفسه محشوة بشهوات هذه الجوارح فلم يؤمن ان يغفل من حراسة جوارحه ساعة ان تستبد به وترمى به في اودية المهالك من اجل ذلك اصبح منكثما عن الخلق يهرب من كل امر عجزا عنه وخوفا من جوارحه ومن هذه النفس الشهوانية ان تخذعه بمنزل فهو قائم لذلك في عفاء المجاهدة لا يها ولا يستريح حتى اذا طال به الامر وقارن بين ما يجده في نفسه وبين ما يصف اهل اليقين من امور قلوبهم فلم يجد لديه شيئا منها جعل يفكر

حتى يستطيع أن يستريح من هذه الحراسة ليفكر في من الله وصنائعه
ويطهر قلبه من هذه الأدناس فيرفض كل شهوة محظورها ومباحها وبذلك
يستريح من حراسة نفسه .

يقول الحكيم في ختم الأنبياء « فقص ليطهر الباطن بعد ما استقام
له تطهير الظاهر فعزم على رفض كل شهوة في نفسه لهذه الجوارح
السيخ فيما أطلق أو حظر عليه وقال انها هي شهوة واحدة تطلق لى في
مكان وتحظر في مكان فلا خلاص منها حتى أميتها من نفسى وحسب أن
رفضها أماتها فعلم الله صدق الرفض من عبده وماذا يريد » ومن صدق
الله في عزمه على رفض شهواته عبودية لله وأداء حق الله دون النظر إلى
حظوظ نفسه في هذا الرفض فتح له الطريق إليه واشترقت أنوار العطاء في
صدره ووجد للمعون على تحقيق عزمه وكان صدقه هذا أول خطوة في طريق
الولاية لحق الله تعالى .

أما القسم للثاني من أولياء الانابة والهداية فهم الصديقون وذلك لأنه
بعد أن يستفرغ الصادق مجهوده من الصدق في سيره ويجد نفسه لا تزال
حية تفرح بأحوالها عند الخلق وتشعر في أعماقها بالرغبة الكامنة في تبوء
المنزلة عندهم ركونا إلى الحياة وتنسما لروحها يعلم علم اليقين أنه لن
يبلغ بصدقه منتهاه إلا بمعونة خالصة من الله وأنه إن ترك وحده وخلق
وجهد لم يقدر على ذلك وعندئذ يقف موقف المضطر قد انقطع في
المفازة لا زاد ولا راحلة ولم يعد له ما يعتمد عليه من ذات نفسه فإذا
اتجه إلى الله يدعو في هذه الحالة كان اتجاهه ودعاؤه خالصا له وكان
حرى أن تدركه الرحمة كما تدرك المضطر في مفازة الأرض فتحل له المنيعة
فهذا العبد خلصت دعوته حين صار مضطرا ولم يبق له معتد يعتمد عليه
فأجيب له دعوته مصداقا لقوله تعالى (أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) (النمل : ٦٢) فيطير به من
محل الصادقين في طرفة عين إلى محل الأحرار الكرام إلى محل الصديقين
عند البيت المعمور حيث يجد روح القرية وربت له هناك مرتبة على شريطة
لزوم المرتبة وعدم الاشتغال إلا بما يؤذن له فيه من الأعمال ويظل كذلك
تحت حراسة الحق وتأييده فان وفى وثبت في مرتبته ولم يبغى عملا في محل
القرية أصبح أهلا لأن ينال منه أخرى جديدة فينتقل من محل القرية إلى
ملك الجبروت إلى آخر هذه الأملاك كلما كان أوفر حظا منها كلما كان
أوفر حظا من الولاية .

أما القسم الثاني من الأولياء وهم أهل المشيئة والجباية أو المجذوبون فهناك فرق بينهم وبين أهل الصدق والجهد فإن أهل الصدق والجهد خرجت لهم المنة من باب الرحمة وأن المنة خرجت للمقربين والمجذوبون من باب المشيئة ومفهوم الرحمة أن تكون بالنظر لمحتاج يفتقر بذل أقصى جهده حتى كل وعى وأصبح في حاجة إلى من يعينه فهي في الرتبة الثانية من الوقوع أما المشيئة فغير مسبقة بشيء من ذلك وإنما هي لله وحده غير معلقة بشرط فهي في الرتبة الأولى من الوقوع فالرحمة تتجه لمن جاء قاصدا مريدا باسقاط يد التضرع والرجاء أما المشيئة فتتجه نحو مقصود مراد تجذبه وتستميله وتأخذه عما هو فيه . ولا شك أن المعاملة في كل من المقامين تختلف عن المعاملة في الآخر فليس من يعامل بطريق الرحمة وهو طالب كمن يعامل بطريق المشيئة وهو مطلوب فالذي يعطى بطريق الرحمة وهو طالب يعطى على قدر حاجته أما الذي يعطى بطريق المشيئة وهو مطلوب فلا حساب على عطاياه ولا تحديد لهداياه وبدء شأن المجذوب حين تخرج له المنة من المشيئة أن يجذب إلى مرتبة القرية ليعتق هناك من رق القرية النفس ويصيرا حرا بغير تبعية ثم ينقل من محل القرية إلى ملك الجبروت إلى آخر هذه الأملاك وهذه الأملاك التي يسير فيها المنيب ويؤخذ إليها المجتبي هي من أسماء الله الحسنى .

ويجب أن نلاحظ أنه لا يوجد فرق في الدرجات والمراتب بالطريق المفتوح للمجتبي يكاد يكون مفتوحا كذلك للمجتهد إلا أن هناك فارقا جوهريا بين قطع كل منهما لهذا الطريق فالمجتهد كما عرفنا نقل بعد غاية الجهد إلى محل القرية وحيل بينه وبين نفسه على شريطة لزوم المرتبة فلا يصدر إلى عمل بغير إذن فان إذن له وكل الحق حارسا له ومؤيدا والا صدر على غرور نفسه فلم يستطع العودة إلى هذه المرتبة أما المجتبي فقد نقل إلى محل القرية عندما حان وقت كشف الفتح دون سابق جهد أو عناء وحيل بين نفسه وبين قلبه دون شرط عليه بلزوم المرتبة فلا تبعة عليه وإذنه في الأمور مفتوح لأن المنة خرجت له من المشيئة وكلما كان أوفر حظا من المشيئة كلما كان أوفر حظا من الاذن حتى يكون إذنه في الأمور دارا لا ينقطع فان صدر إلى أي عمل كان في حراسة الحق دون أن يكسب عليه في ذلك تبعة أو مسئولية .

ويحتاج كل من ولي حق الله والمجذوب إلى مدة تتم خلالها عملية التصنيعة النفسية من تأديب وتهذيب وتنقية وترقية حتى يصلح لحمل أمانة الله تعالى ولكن شتان بين مدة في الجذب وبين مدة في الصدق فهذا يحتاج

الى مدة في جذبه وذلك يحتاج الى مدة في صدقه الا ان هذا تصنيفه لنفسه
بجهد وتصفيه المجذوب يتولاه الله بانوارهم فانظر كيف صنع الله بعبده
وصنع العبد بنفسه .

وجمهور الصوفية يطلقون اسم الولي على الصوفي الذي وصل الى
مقام القرب من الله .

يقول نيكولسون « يطلقون اسم الولي على الرجل الذي يصل الى
مقام الفناء عن ذاته وارادته وبقي بالارادة الالهية ولكن ليس معنى هذا
ان جميع الصوفية اولياء فان الاولياء ليسوا في الحقيقة الا طائفة قليلة من
خواص اهل الله وصلوا الى اعلى مراتب احوال الصوفية وهم من حيث
صلتهم بالله بمثابة المرايا التي تنعكس عليها صورة الذات الالهية او
المجالي التي يتجلى الله فيها للخلق . يقول جلال الدين : ان المسجد
الذي بنى في قلوب اولياء الله معبد للجميع لان الله فيه .

ولقد اثنى الله تعالى كثيرا على عباده الصالحين وسماهم الاولياء
او حزب الله او عباد الرحمن او عباد الله يقول جلا جلاله « الا ان اولياء
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري
في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » .
(يونس : ٦٢ - ٦٣ - ٦٤) .

ولقد وزدت كلمة ولي اولياء في عدد غير قليل من الآيات القرآنية
فوصف الله نفسه بانه « الله ولي الذين آمنوا » (البقرة : ٢٥٧) « والله ولي
المؤمنين » (آل عمران : ٦٨) « وكفى بالله وليا » (النساء : ٤٥) « قاله
هو الولي وهو يحيى الموتى » (الشورى : ٩) وانه « وهو الولي الحميد »
(الشورى : ٢٨) .

والولي كما يقولون : « حصان في اربعة مواطن : في الخواطر -
والتساوت في الصلاة - ووقت الدعاء - واللجوء الى الله - والنجاة الى
الله وقت نزول الشدائد وعند تفريجها . فهذه المواطن التي لا تخطر
بقلوبهم ولا يتعلق فيها شيء سوى بالله عز وجل » .

ومن صفات الولي اكرام الله له في مظاهر شتى اخصها الكرامات
والكرامات كما يقول نيكولسون « الكرامات امدادات الهية لم يطلبوها (أي
الاولياء) ولكن منحها الله اياهم لما لهم من الميزة الرفيعة في السولية
والاخلاص في الايمان » .

وتنقسم الكرامة الى نوعين : حسبة مثل المشى على الماء وطى المسافات
وأظهار طعام فى آوان مائة الى غير ذلك من الاعمال النافضة للعادة .

وهناك كرامات هى عند الله افضل من ذلك واجل وهى الكرامة
المعنوية كالمعرفة بالله والخشية ودوام المراقبة والمسارة لامتنال امر الله
وصدق التوكل الى غير ذلك « وكرامة الصديقين خسة اولها دوام الذكر
والطاعات بشرط الاستقامة — والثانية الزهد فى الدنيا بايثار القلة —
والثالثة تجديد اليقين مع المعارضات — والرابعة وجود الوحشة مع اهل
المنفعة والانس مع اهل الضرر — والخامسة على الايدان من طى الارض
والمشى على الماء وغير ذلك مما يجرى تحت حكم العادة ولهذا الفصل
اوقات واشخاص وامكن فمن طلبها فى غير وقتها قل ما يعثر عليها وعلى
الجملة لا يعطاها من طلبها ولا من تحدثه نفسه بها واستعمل نفسه فى
طلبها وانما يعطاها عبد لا يدرى نفسه ولا عمله وهو مشغول بحجاب الله
ناظر لفضل الله آيبى فى نفسه وعمله وقد تظهر على من استقام فى ظاهره
وان كانت هبات النفس فى باطنه » .

وظهور الكرامة على يد الولى مقرونة بالطاعة والعرفان بلا دعوة نبوة
وتكون للدلالة على صدق هذا الولى وفضله وهى جائزة وواقعة عند اهل
السنة ولو يقصد الولى على الاصح وان كان الغالب خلافه ومن جنس
المعجزات على الصواب لشمول القدرة الالهية وذلك لأن وجود المكتات
مستند الى قدرته تعالى الشاملة لكلها فلا يمتنع شىء منها على قدرته
ولا ريب ان الكرامة امر ممكن اذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته فهى
جائزة بل واقعة حسبما نطق بها النص القرآنى والحديث النبوى . اما
القرآن فقصة اهل الكهف حيث اقاموا فيه ثلاثمائة سنة وازيد نياما احياء
بلا ماء ولا غذاء وليسوا بانبياء باجماع الفرق ، وقصة مريم حيث حملت
بلا ذكر ووجد الرزق عندها بلا سبب وتساقط عليها الرطب من شجرة
يابسة بلا موجب . وقصة آصف حيث احضر عرش بلقيس من مسافة بعيدة
طرفه عين .

واما السنة فحديث جريج الراهب يقول عليه السلام : لم يتكلم فى المهد الا
ثلاثة : عيسى ابن مريم وصبى فى زمن جريج وصبى آخر ، فاما عيسى فقد
عرفتموه واما جريج فكان رجلا عابدا فى بنى اسرائيل وكانت له ام فكان
يوما يصلى اذ اشتاقت اليه امه فقالت يا جريج فقال يا رب الصلاة خير
ام آتيها ثم اصلى فدعته فقال مثل ذلك ثم صلى فاشتد على امه فقالت

اللهم لا تفتنه حتى تربيه وجود المؤسسات وكانت زانية في بني اسرائيل
فقال لهم انا افنن جريجا حتى يزني فانتته فلم تقدر على شيء وكان راعي
ياوى بالليل الى اصل صومعته فلما اعيها راودت الراعي على نفسها
فانها فولدت ثم قالت ولدى هم من جريج فأتاه بنو اسرائيل
وكسروا صومعته وشتموه فصلى ودعا ثم نخس الغلام وقال يا غلام من
ابوك فقال الراعي فندموا على ما كان منهم واعتذروا وقالوا نبني صومعتك
من ذهب او قال من فضة فأبى عليهم وبناها كما كانت .

واما الصبي الآخر فان امرأة كان معها صبي ترضعه اذ مر بها شباب
جميل الوجه ذو شامة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فقال الصبي اللهم
لا تجعلني مثله ثم مررت بها ايضا امرأة ذكروا انها سرقت وزنت وعوقبت
فقال اللهم لا تجعل ابني مثل هذا فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت له أمه
إلى ذلك فقال ان الشاب جبار من الجبابرة وان هذه المرأة قيل انها زنت
ولم ترن وقيل سرقت ولم تسرق وهى تقول حسبى الله .

والكرامة والمعجزة امور لا تخرج عن قبضة الله ومحض ارادته
وفضل تدبيره ولذا يقول ابن عطاء الله « سوابق لهم لا تخرق أسوار
الأقدار » ومعناه ان الكرامات لا تتعارض مع مواقع القدر لأن لها الأخرى
تدبرها وان جميع ما يقع من الأفعال عن طريق العادة أو عن طريق خرقها
مردودة جميعا الى قضاء الله وقدرته فلذلك يتعين علينا اعتقاد كرامات
الأولياء فقد أقرها الشرع ونزل فيها قرآن ولكن على طريق الإجمال من
غير تعيين .

اذن الكرامات قد قام عليها الدليل القاطع بالكتاب والسنة والاجماع
وبها ان مرجع الكرامة الى قدرة الله تعالى وليس الى قدرة الولي فلا عجب
في ذلك ولا غرابة .

والناس في كيفية وقوع المعجزة ودلائلها على تصديق الأنبياء والفرق
بينها وبين الكرامة خلاف ، يقول ابن خلدون : فالمتكلمون بناء على القول
بالفاعل المجهول يقولون بأن المعجزة واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي وان
كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم الا ان المعجزة لا تكون من
جنس أفعالهم وليس للنبي عند سائر المتكلمين الا التحدى بها بأن الله
وهو ان يستدل بها النبي ﷺ على صدقه في دعواه فاذا وقعت تنزلت منزلة
القول الصريح من الله بأنه صادق وتكون دلالتها حينئذ على الصدق قطعية
والتحدى هو الفارق بينها وبين الكرامة اذ لا حاجة في الكرامة الى التصديق

فلا وجود للتحدى الا ان وجد اتفاقا وان تع التحدى فى الكرامة عند من
يجيزها وكانت له دلالة فانما على الولاية وهى غير النبوة واما الحكماء
فالخارق عندهم من فعل النبى وان النفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية
منها صدور هذا الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له فى التكوين والخارق
عندهم يقع للنبي سواء كان للتحدى او لم يكن ، وهو شاهد بصدقه من
حيث دلالاته على تصرف النبي فى الاكوان الذى هو من خواص النفس
النبوية لا بانه منزلة القول الصريح بالتصديق ، فلذلك لا تكون دلالتها عندهم
قطعية كما هى عند المتكلمين ولا يكون التحدى جزءا من المعجزة ولم
يصبح فارقا لها عن الكرامة الا ان خوارق النبي مخصوصة كالصعود الى
السماء والنفوذ فى الاجسام الكثيفة وحياء الموتى وتكليم الملائكة والطيران
فى الهواء وخوارق الولي دون ذلك كتكثير القليل والحديث عن بعض المستقبل
وامثاله ويأتى النبي بخوارق الولي ولا يقدر الولي من الاثيان بخوارق
الانبياء .

الفصل الثاني

السميات

تعريف السمعيات :

السمعيات هي أمور لا تأخذ إلا بالسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أمور لا يستطيع العقل ادراكها وطريق ثبوتها هو القرآن والسنة .

وأهم ما تشتمل عليه السمعيات القضايا التالية :

الموت — الروح — البعث والايان باليوم الآخر .

وبالنسبة للموت فهو حقيقة لا محل للخلاف فيها ولكن الخلاف في المعنى فبعض العلماء يرى أن الموت عدوى والبعض الآخر يراه صفة وجودية تضاد الحياة .

أما الروح فهذه المسألة شغلت الفكر الانساني منذ طفولته ولا شك أن قضية الروح حيرت العقل البشرى واختلف الباحثون المسلمون في جواز البحث عن حقيقة الروح من عدمه فبعضهم يرى الامساك عن الخوض في حقيقتها فهو مكروه والبعض يرى أنه حرم وذلك لأن القرآن الكريم لم يتناول حقيقتها ولكن عدد آثارها وذكر مظاهره .

والفريق الآخر يرى جواز البحث عن حقيقة الروح ودليلهم في ذلك أن القرآن الكريم حث على التفكير في مخلوقات الله « وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي انفسكم » (الذاريات ٢٠ — ٢١) .

البعث :

ويشمل الايمان باليوم الآخر .

والنفخ في الصور .

والعقاب والصواب .

١ - الإيمان باليوم الآخر : -

الإيمان بالله تعالى يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذي صدر عنه الكون . والإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصدر الذي ينتهي إليه هذا الوجود ، وعلى ضوء المعرفة بالبداية والنهاية يستطيع الإنسان أن يتخذ من الوسائل ما يصل بها إلى الهدف ويبلغ الغاية .
لليوم الآخر أسماء كثيرة ورد ذكرها في القرآن الكريم فمن ذلك :

(أ) يوم الحساب : لأن الناس يحاسبون فيه على ما عملوا في دنياهم .

(ب) يوم الفتح : ويحكم الله تعالى فيه عباده بالحق .

(ج) يوم الدين : يعنى يوم الجزاء .

(د) يوم الحسرة : لأن الكفار فيه يحسرون على ما فاتهم من الإيمان بالله .

(هـ) يوم الخلود : لخلود أهل الجنة في نعيمها . وأهل النار في جحيمها .

ومن الألفاظ التي عبر عنها القرآن عن اليوم الآخر : -

القيامة - الطامة - الواقعة - الآزفة .

هذا ولا يعلم أحد من الخلائق باليوم المحدد لقيام الساعة وإنما العلم عند الله . ولكن أشرافها معلومة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم .

٢ - النفخ في الصور : -

ورد في الصور صراحة في كتاب الله العزيز في عشر آيات كما أحصيتها من المصحف العثماني واليك بيانها :

١ - قال الله تعالى : « وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير » .

(من سورة الأنعام)

٢ — قال الله تعالى : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا » .

(من سورة الكهف)

٣ — قال الله تعالى : « يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا » .

(من سورة طه)

٤ — قال الله تعالى : « فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » .

(من سورة المؤمنون)

٥ — قال الله تعالى : « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله وكل اتوه باخرين » .

(من سورة النمل)

٦ — قال الله تعالى : « ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون » .

(من سورة يس)

٧ — قال الله تعالى « ونفخ في الصور فصمق من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم ينظرون » .

(من سورة الزمر)

٨ — قال الله تعالى : « ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد » .

(من سورة ق)

٩ — قال الله تعالى « فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فنكتا نكتة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة » .

(من سورة الحاقة)

١٠ — قال الله تعالى : « يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا » .

(من سورة النبأ)

كما ورد في السفة من ذلك ما روى عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كيف انعم) اى افرج واسر) وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر ان ينفخ ؟ قالوا : وماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل) اخرجه احمد والترمذى وابن حبان عن ابي سعيد . واخرجه احمد والحاكم أيضا عن بن عباس . واخرجه غيرهم عن زيد بن ارقم .

والصور (بضم الصاد وسكون الواو) هو : قرن عظيم من نور كهيئة البوق فيه ثقب كثيرة بعدد ازواج الخلائق كلها ، وقيل في وصفه غير هذا . وقيل ان النفخ في الصور تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش اذا نفخ في البوق ، ولكن ورود الصور في الاحاديث مع ذكر بعض أوصافه يبعد هذا القول وان النفخ والصور حقيقتان لا يراد بهما المجاز ، ونحن نؤمن بالنفخ في الصور ونفوض في الصور ونفوض الأمر لله وحده عالم الغيب والشهادة وهو الحفيم الخبير .

والنافخ فيه اسرافيل ، ويكون جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره والنفخ في الصور مرتان لا ثلاث على الصحيح ، النفخة الأولى وتسمى نفخة الصعق والفناء ، وبها يموت من بقى من الخلق على وجه الأرض والسماء ، ويفشى على من كان ميتا من قبل لكنه حى في قبره كالانبياء والشهداء فيفشى عليهم بالنفخة الأولى حتى على نبينا صلى الله عليه وسلم ويقتى رؤساء الملائكة الأربعة وهم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ، وقيل معهم حملة العرش الثمانية احياء لانهم جميعا من المستثنى في قوله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات والأرض الا من تشاء الله » .

وبعد هذه النفخة يموت هؤلاء المذكرون وآخرهم موتا سيدنا عزرائيل على الصحيح . ويقبض روح نفسه ، وقيل القابض له هو الله عز وجل : ثم يمكث الخلائق على هذه الحالة أربعين سنة وهى المدة التى تكون بين نفخة الصعق ونفخة البعث والاحياء ، وقيل انتهاء تلك المدة يرسل الله مطرا غزيرا خائرا (اى ثخيلا) من تحت العرش يشبه منى الرجال يقال له ماء الحيوان : (اى الحياة) فينبئ الله به الاجساد والابدان كما ينبئ البقل حتى اذا تكاملت هذه الاجسام واكتملت مدة الأربعين سنة احيا الله جبريل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش ، وأمر اسرافيل باخذ الصور فباخذها فيدعو الله الأرواح فتتجمع فيه ثم يأمره بالنفخ ، يقال لهذه النفخة نفخة

البعث وهى المذكورة فى قوله تعالى : « ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون » ، وينادى قائما على صخرة بيت المقدس قائلا : (ايتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ، والأعضاء المتمزقة ، والشعور المتترقة ، ان الله المصور الخالق يامركن أن تجتمعن لفصل القضاء فيجتمعن ، وتخرج الارواح من نقوب الصور كامثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض ، فتدخل أجسادها فلا تخطيء روح جسدها ، وتمشى فيه كالسم فى اللديغ) ويقال : ان ارواح المسلمين تتوهج نورا ، وارواح غيرهم مظلمة (فيحيا من مات ، ويفيق من غشى عليه كالأنبياء والشهداء فتتشقق الأرض عن الجميع . وذلك قوله تعالى : « واستمع يوم يناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . انا نحن نحى ونميت والينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير » .

وقوله تعالى : « يوم يخرجون من الاجداث سراعا » وقوله « يخرجون من الاجداث كأنهم جراد مطبش مهطعين الى الداع » ، أى مسرعين الى اجابة نداء اسرافيل عليه السلام الى أرض الحشر والموقف الأعظم للمعرض على رب العالمين ، وللحساب فى يوم الدين : « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله » .

اذن فالله سبحانه وتعالى سميعيد الأجسام فى يوم القيامة كما كانت عليه فى الدنيا ثم تتصل كل روح بجسدها فيحيا المبدى ويقدم للحساب والجزاء وهذا ما يقال له : البعث والنشر والاعادة .

وقد اجمع اهل الملل والاديان السماوية على اثبات البعث ، وجاء به القرآن الكريم صراحة فى غير ما آية ، كما وردت به السنة الصحيحة فى غير ما حديث . وعلى هذا فمنكر البعث كافر والعياذ بالله . والآن نسوق اليك طائفة من آيات الله تدل على ذلك :

قال تعالى : « زعم الذين كفروا ان لن بيعثوا قل بلى ورسى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير » .

وقال : « وهو الذى بينا الخلق ثم يعيده وهو اهلون عليه » .

وقال جل شأنه : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم » .

وقال : « ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون » .

ومن السخفة ما روى أن ابي بن خلف الجبجي على اصبح الاقوال خلصم النبي صلى الله عليه وسلم في امر البعث والمعاد ، وآتاه بعظم قد رم وبلى فقبضه وفقته بيده ، وقال : يا محمد اترى أن الله يحيى هذا بعد ما رم وبلى ؟ فقال ﷺ : (نعم ويبعثك ويدخلك النار) .

وقد اختلف العلماء في الاعادة : هل هي عن عدم ، أو عن تفريق . فذهب الى الأول أكثر علماء الكلام وقالوا : ان الله يعدم الذوات والأجزاء كلها ثم يعيدها بعد ذلك وعرفوا البعث بانه : (احياء الله الموتى في قبورهم ، واخراجهم منها بعد جمع اجزائهم الأصلية المعدومة التي من شأنها البقاء من أول العمر الى آخره بأعيانها واعراضها ورد ارواحها اليها) .

فغلى هذا التعريف . وعلى هذا المذهب يكون المعاد هو الجسم الأول — بعينه وذاته لا يمتلئ ، والا لزم أن يكون المثاب أو المعذب غير الجسم الذي اطاع أو عصى وهو باطل بالاجماع ، وتكون الاعادة بعد ذهاب العين والآخر جميعا .

ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى : « كما بدأنا أول خلق نعيده » . فقد بين سبحانه أن الاعادة تكون وفق الابتداء ، ولما كان الابتداء من عدم فتكون الاعادة كذلك ، ولا يسمى الایجاد ثانيا اعادة الا اذا تقدمه عدم محض (اى خالص) .

وذهب الى الثانى وهو أن الاعادة عن تفريق جماعة من المعتزلة ومن وافقهم وقالوا في تعريف البعث : (اله احياء الله الموتى في قبورهم ، واخراجهم منها بعد جمع اجزائهم الأصلية المتفرقة التي من شأنها البقاء من أول العمر الى آخره بأعيانها واعراضها ورد ارواحها اليها) .

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : « واذا قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سمعيا واعلم ان الله عزيز حكيم » .

وهذا بخلاف عجب الذنب ، وأجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فانها لا تفتنى ولا تبلى ، وكذلك الحكم فى أجسام غيرهم ممن لا تأكل الأرض أجسامهم . كالشهداء الذين قتلوا فى سبيل الحق والواجب ، وجعلوا كلمة الله هى العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى ، وكالمؤذنين الذين احتسبوا أذانهم لله عز وجل ، وأدخروا ثواب ذلك عند الله لا لأجرة يأخذونها على أذانهم من الغير .

وأول من تفتشق عنه الأرض هو نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو أول من يبعث من قبره الشريف ، وأول وارد المحشر وأول من يمر على الصراط ، كما أنه أول من يدخل الجنة .

هذا ويكون البعث والحشر (وهو جمع الناس وغيرهم والموقف الأعظم) لمن يجازى خيرا أو شرا ، كالانس والجن والملائكة ، ومن لا يجازى كالبهائم ونحوها للقصاص من المعتدى عليها تحقيقا للمعدل الإلهى .

أخرج مسلم والترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لتؤذن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشياخ الجاهل من الشاة القراء) . قال مجاهد بن جبير التابعى : تقاد المنتورة من الناقرة ، والمركوسة من الراكضة ، والجلعاء (التى لا ترون لها) من ذات القرنين ، والناس ينظرون ، ثم يقال : (كونى ترابا لا جنة ولا نار) : أى بعد القصاص فى المحشر تصير البهائم ونحوها ممن لا يجازى ترابا .

وأما السقط (بكسر السين وسكون القاف) ، فإن الملقى بعد نفخ الروح فيه وبعث وحشر وصار كاهل الجنة فى الجمال والسن وغير ذلك ، وإن الملقى قبل نفخ الروح فانه لا يبعث ولا يحشر وهذا ما ذهب اليه المحققون من العلماء وصححه النووي واختاره ، لأن الأدلة تشهد طائفة منهم الإهمال الفزالى وجنابة الى أنه لا يبعث ولا يحشر الا من يجازى لعدم تكليف البهائم ونحوها ولأنها ليست أهلا للكرامة . وقال العلامة الألوسى فى تفسيره لمسورة التكوين : والى هذا القول أميل ، ولا اجزم بخطا القائلين بالأول لأن - لهم ما يصلح مستندا فى الجملة ، وأنا شخصيا أرى هذا الراى واستريح له .

« بعض شبه المنكرين للبعث والرد عليهم » :

تمسك المنكرون للبعث بشبه واهية : فقال الكافرون هذا شيء عجيب انذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد . ف هؤلاء الكفار قد استبعدوا اعادتهم ورجوعهم احياء مرة اخرى بعد ان صاروا ترابا وعظاما وتمجبوا من ذلك قالوا : ان هذا لشيء عجيب ، فرد الله عليهم بقوله : « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » ، فبين لهم انه عالم باجزائهم ، وما تنقص الأرض منهم ، وقادر على جمع اجزائهم واعادتهم .

وقال الفلاسفة : لو اكل انسان انسانا بحيث صار المأكول جزءا من الآكل . فتلك الأجزاء يستحيل ان تعاد فيهما معا كما يستحيل ان تعاد في احدهما دون الآخر .

والجواب : هو ان المعاد الاجزاء الأصلية من ابتداء الخلق ، ولعل الله يحفظها من ان تصير جزءا أصليا لبدن آخر ، وأما غيرها فهي فضلات في الأكل لا اعتبار لها .

وقالوا ايضا : البعث نوع من التناسخ المحال ، لأن الجسم المعاد ليس هو الأول ، وهذا عين التناسخ .

والجواب : ان المعاد يكون تناسخا لو لم يكن الجسم الثانى مخلوقا من الاجزاء الأصلية للجسم الأول . فهو هو ، ولم تعد الروح الا للجسم الذى كانت فيه ، وتناسخ الأرواح هو : انتقال الروح من بدنها بعد الموت الى ابدان اخرى مختلفة . فالبعث اذا ليس من تناسخ الأرواح وهو المطلوب .

ثانيا : البعث واليوم الآخر في العقيدة اليهودية :

لقد دعت الأديان السماوية كلها الى الإيمان بالبعث واليوم الآخر وجعلته جزءا من الإيمان ولا شك لدينا ان الغاية التى من اجلها كان بعث الناس من قبورهم هو اثابة طائعهم ، ومعاقبة عاصيهم لأن عدل السماء يقتضى هذا لذاك . ولقد رسمت الشريعة الاسلامية صورة مجسدة ليوم النقيامة ابرزت فيها كيف ينعم الطائعون وكيف يعاقب الآثمون . ومما لا شك فيه ان العقاب هو اسلوب الحياة في ردع الناس عن ارتكاب الشرور كما

أن الثواب والعقاب قوة عليا ظاهرة لا يفلت منها أحد ولا تخفى عليها
خلفية كانت مفعولية الثواب والعقاب ذات آثار بالغة وكان سلطانها على
النفوس سلطانا متمكنا من الأشرار والأخيار جميعا .

واليهودية واحدة من الأديان السماوية التي لا يمكن أن تغفل اليوم
الآخر وما به من عقاب وثواب ولكن الناظر إلى كتاب اليهود المحرفة وتراثهم
الديني يجد أنها تتحدث عن اليوم الآخر بما أباح للمفكرين أن يختلفوا في
معتقدهم فيه وتعدد آراؤهم تبعاً لذلك .

ففرق من المفكرين يرى أن اليهود ينكرون اليوم الآخر وينكرون ما به
من ثواب وعقاب ويعتقدون أن الثواب والعقاب ينالهم البشر في الدنيا
فالمصالحون لهم السعادة وراحة البال وغيرهم يعاقب بالفقر والمرض
والقلق . يقول ول ديورانت « واليهود قلما كانوا يشيرون إلى حياة أخرى
بعد الموت ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود وكان ثوابهم وعقابهم
مقصورين على الحياة الدنيا » (١) فهم يرون أن الموت نوم عميق بلا يقظة
وفي هذه الحياة الدنيا كما يقول لوبون يجب أن يتحقق وعده يهوه وعيده
حول مراعاة الشريعة . ويرى سليمان مظهر بأنه لا يوجد في الدين اليهودي
جسيم يخص لعقاب غير المؤمنين ولكن شيول أو أرض الظلمات التي
تحت الأرض لم تكن أقل هولاً من الجحيم ويلقى فيها كل من يموت سواء كان
خبيثاً أو طيباً ويقول آرثر هرتزبرج أن كتاب اليهود المحرف يعد الحياة
الدنيا وحدها هي عالم الإنسان وليس هناك اعتقاد بعد ذلك في سمث
أو جنة أو نار . ويقول د . محمد جابر « ولعل أشبه ما ورد أو جاء
بتاريخ أبي الفداء وهو قول يشاركه فيه غيره من كتاب الفرق القدباء قال :
وليس في التوراة ذكر للقيامة ولا الدار الآخرة ولا فيها ذكر للبعث
ولا الجنة ولا النار وكل جزاء فيها إنما هو معجل في الدنيا فيجزون على الكفر
والمعضية بالموت ومنع القطر وإن ينزل عليهم بدل المطر الغبار والظلمة .
والفرق الثاني من المفكرين يرى أن فكرة غامضة راودت خيال اليهود عن
العالم الآخر وأنه قد ورد في التلمود ذكر الجنة والنار ولكن في صورة
مضطربة أقرب إلى الخرافة والأساطير منها إلى حقائق العقيدة . فنار
جهنم كما يذكر التلمود لا سلطان لها على مذنبى بنى إسرائيل ولا سلطان
لها على الحاخامات . فهم شعب الله المختار مهما أذنبوا فإن الله لن يعاقبهم
على أسألتهم فالجنة لهم وحدهم . ولقد بين القرآن الكريم هذه المعتقدات
الباطلة ودحضها فقال وهو يتحدث عن مزاعمهم الباطلة « فخلف من بعدهم
خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض الأذنى ويقولون سيفرق لنا وإن يأتهم

عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله
 الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون»
 (الأعراف ١٦٩) . ويقولون سيففر لنا ولا يؤخذنا بما اتينا فاننا سلاله
 انبيائه ونحن ابناؤه واحبائه وما هذه الأقوال الا امانى وغرور وأوهام .
 وقد أبطل الله حججهم وفضح مزاعمهم وأعلن الطريق الواضح الذى يصل به
 الإنسان الى مثوبة ربه ورضوانه ولقد أنكر القرآن الكريم فريتهم بأن
 الجنة لهم وحدهم وبين أن هذا ليس واقعاً ولكنه أمل اليهود ولن يتحقق
 فقال « وقالوا لمن يدخل الجنة من كان هودا أو نصارى تلك أمانيتهم قل هاتوا
 برهانكم ان كنتم صادقين » (البقرة : ١١١) . والأمانى جمع أمنية وهى
 ما يتناهى المرء ولا يدركه فمما دعواهم هذه الا امانى يتنوها على الله
 بغير حق ولا برهان سولتها لهم انفسهم التى استحوذ عليها الشيطان
 وخذعها بالباطيل والأكاذيب ثم طالبهم القرآن الكريم بالدليل على
 اختصاصهم بالجنة وحدهم « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » .
 وذلك لان دعوتهم هذه لا تثبت الا بدليل من وحى أو كتاب منزل وليس
 هناك وحى بذلك . وتوراتهم خالية من ذلك تماما . فلن ينال الجنة الا من
 عمل عملا صالحا كما ورد فى التلويح ايضا أن اليهود الذين اقتربوا
 الذنوب يذهبون مع الأجانب الى نار جهنم وسيمكثون فيها اثنى عشر
 شهرا فقط . فهم يرون أو بعضهم يرى أن عذابهم فى النار سوف يكون
 لايام معدودة « وقالوا لمن تمسنا النار الا اياما معدودة . قل اتخذتم عند
 الله عهدا فلن يخلف الله عهده . ام تقولون على الله ما لا تعلمون . بلى من
 كسب سيئة واحاطت به خطيئة فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » .
 (البقرة ٨٠: ٨١) « ذلك بأنهم قالوا لمن تمسنا النار الا ايام معدودات وعرهم فى
 دينهم ما كانوا يفكرون » (آل عمران : ٢٣) . واليهود يعنون بهذه الايام
 المحدودة اياما قليلة تختلف الروايات فى تحديدها . ولما كان هذا الحكم
 بأنهم سيبقون فى النار ايام محدودة لا بد فيه من عهد سابق بين
 الله وبينهم والا كان قولا بغير علم وكذبا على الله تعالى فقد امر الله سبحانه
 وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم بذلك « قل اتخذتم عند
 الله عهدا فلن يخلف الله عهده » (البقرة : ٨١) . اى هل وعدكم الله بعدم
 عذابكم الا لايام معدودات فان كان وعدكم فوعده حق . فالله لا يخلف
 عهده . فان قلتم ان الله وعدنا فهذا قول باطل لان قانون العقاب
 والثواب حددهما قوله تعالى : « بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته
 فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » . وبذلك تكون الآية قد ردت
 على اليهود ابلغ رد وكذبهم فى دعواهم ان النار لن تمسهم . وبذلك بطل

قولهم ان الله وعدهم بذلك فهم بذلك كاذبين . ان كان الله لم يعاهدكم
بذلك فهم يقولون على الله ما لا يعلمون . اذن فهم كذبة مقترنون على
الله .

وفكرة البعث هذه لم ترد في خلد اليهود الا بعد ان مقتدوا الرجاء في
ان يكون لهم سلطان في هذه الأرض ولعلمهم اخذوا هذه الفكرة من الفرس
او لعلمهم اخذوا شيئاً منها عن المصريين .

اختصارات أسفار العهد القديم

تك	١ - سفر التكوين
خر	٢ - سفر الخروج
لا	٣ - سفر اللاويين
عد	٤ - سفر العدد
ثث	٥ - سفر التثنية
يش	٦ - سفر يشوع
قض	٧ - سفر القضاة
اي	٨ - سفر ايسوب
مز	٩ - سفر المزامير
لم	١٠ - سفر الامثال
اش	١١ - سفر اشعيا
ار	١٢ - سفر ارميا
حز	١٣ - سفر حزقيال
دان	١٤ - سفر دانيال
هو	١٥ - سفر هوشع
يوئ	١٦ - سفر يوئيل
عام	١٧ - سفر عاموس
عوي	١٨ - سفر عويديا
يون	١٩ - سفر يونس
مي	٢٠ - سفر ميخا
نا	٢١ - سفر ناحوم
حب	٢٢ - سفر حبقوق
صف	٢٣ - سفر صفنيا
زك	٢٤ - سفر زكريا
ملا	٢٥ - سفر ملاخي
١ خب	٢٦ - سفر اخبار الايام الاول
٢ خب	٢٧ - سفر اخبار الايام الثاني
عز	٢٨ - سفر عزرا
نح	٢٩ - سفر نحميا
را	٣٠ - سفر راعوث
١ ص	٣١ - سفر صموئيل الاول
٢ ص	٣٢ - سفر صموئيل الثاني
١ مل	٣٣ - سفر الملوك الاول

٣٤ - سفر الملوك الثاني	٣٥ - سفر اسستير
٣٦ - سفر الجامعة	٣٧ - سفر نشيد الانشاد
٣٨ - سفر حجي	٣٩ - سفر مراثي ارميا

اختصار اسفار العهد الجديد

مت	١ - انجيل متى
مر	٢ - انجيل مرقس
لو	٣ - انجيل لوقا
يو	٤ - انجيل يوحنا
اع	٥ - أعمال الرسل
رو	٦ - الرسالة الى أهل رومية
اكو	٧ - الرسالة الأولى الى أهل كورنثوس
٢ كو	٨ - الرسالة الثانية الى أهل كورنثوس
غل	٩ - الرسالة الى أهل غلاطية
اف	١٠ - الرسالة الى أهل أفسس
فى	١١ - الرسالة الى فيلبى
كو	١٢ - الرسالة الى كولوسى
اتس	١٣ - الرسالة الأولى الى أهل تسالونيكي
٢ تس	١٤ - الرسالة الثانية الى أهل تسالونيكي
١ تي	١٥ - الرسالة الأولى الى تيموثاوس
٢ تي	١٦ - الرسالة الثانية الى تيموثاوس
تى	١٧ - الرسالة الى تيطس
فل	١٨ - الرسالة الى فليمون
عب	١٩ - الرسالة الى العبرانيين
يع	٢٠ - رسالة يعقوب
١ بط	٢١ - رسالة بطرس الأولى
٢ بط	٢٢ - رسالة بطرس الثانية
١ يو	٢٣ - رسالة يوحنا الأولى
٢ يو	٢٤ - رسالة يوحنا الثانية
٣ يو	٢٥ - رسالة يوحنا الثالثة
يه	٢٦ - رسالة يهوذا
رؤء	٢٧ - رؤيا يوحنا

الفهرست

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
الباب الأول : الألوهية	
تمهيد	٧
تعريف الدين في اللغة والاصطلاح	٧
تعريف الوحي في اللغة والاصطلاح	١٢
الفصل الأول	
الألوهية في ضوء الفكر اليهودي	١٥
الألوهية	١٧
الله لا يحده مكان ولا زمان	١٨
التجسيد	٢٠
مراحل عبادة يهوه	٣١
يهوه مع الهيكل	٣٤
الفصل الثاني	
الألوهية في ضوء الفكر المسيحي	٤١
تمهيد	٤٢
عقيدة التثليث	٤٣
مراحل تطور عقيدة الثالوث	٦١

امريكان بـرس

٧ ش منشاة الفاضل

خلف عمارة استرا ميدان التحرير

ت : ٣٥٤٧٥٠٦ — القاهرة